

कुल पृष्ठ : २१०

प्रथमबार . वि० स० २०३३ श्रावणी पूर्णिमा (रक्षावधन)
सन् १९७६ अगस्त

प्रकाशक : मुनिश्री हजारीमल स्मृति प्रकाशन
पीपलिया बाजार, व्यावर [राजस्थान]

प्रकाशन मे अर्थसौजन्य .

श्री लक्ष्मीलाल जी अमरचन्द जी लुकड, जगदलपुर
श्री महावीरचन्द जी चोरडिया, वेंगलूर
श्री अशोककुमार जी चोरडिया, वेंगलूर

मूल्य : ५) पाँच रुपया मात्र

मुद्रक श्रीचन्द सुराना के लिए
दुर्गा प्रिंटिंग वर्क्स, आगरा-४

अपनी बात

मानव स्वभावत उत्सव प्रेमी है। रग-राग, आमोद-प्रमोद, खान-पान और हँसी-मजाक मे वह सहज ही प्रवृत्त होता है और जीवन का आनन्द मनाता है।

आध्यात्मिक मनीषियो ने मानव की सहज वृत्तियो को आध्यात्मिकता की ओर मोडने का प्रयत्न किया है। उसकी कषाय और मोह जनित प्रवृत्तियो को वीत-रागता और आत्म-रमणता के रग मे रग देने की अनेक चेष्टाएँ की हैं, उन्ही प्रयत्नो व उपक्रमो मे पर्युषण पर्व एक महत्वपूर्ण उपक्रम है।

इस पर्वराज की आराधना करने के लिए दूर-दूर के मित्र, स्वधर्मी, बन्धु और आध्यात्मप्रेमी लोग एकत्र होते हैं, एक ही नगर के निवासी भी धार्मिक स्थानो उपाश्रयों व मन्दिरों मे एक साथ मिलते हैं, पर उनका यह सम्मिलन आमोद-प्रमोद के लिए नहीं होकर आध्यात्मिक जागरण के लिए होता है। वे इन पर्व दिनों मे भौतिक व्यामोह को भुलाकर, आध्यात्मिक लोक मे विचरण करते हैं, कोई तपस्या करता है, कोई शास्त्र स्वाध्याय करता है, कोई दया पालता है, कोई दान करता है, कोई ब्रह्मचर्य का पालन करता है, कोई अपने कषायो की शान्ति करने मे जुटता है। पुराने वैर-विरोध और आपसी मन-मुटावो की कालिमा को धोकर आत्मा को शान्त, प्रसन्न और निर्वैर बनाने की चेष्टा करता है। इस प्रकार यह पर्व मोक्ष के चार अंगो की बहुमुखी आराधना-उपासना का एक पवित्र त्यौहार बन जाता है। इन दिनों मे आध्यात्मिकरस, शान्तरस, करुणरस की जो अमृत वर्षा होती है, तप-त्याग-दान की जो पवित्र गंगा बहती है, वह वास्तव मे ही अद्भुत है, परम आनन्ददायी आत्मोल्लास का वातावरण इन दिनों में बनता है।

आत्मा मे नया उल्लास और नई चेतना जगे यही तो पर्वराज पर्युषण का मुख्य लक्ष्य है।

पर्युषण का प्रारम्भ भाद्रपद कृष्णपक्ष मे होता है और समाप्ति होती है शुक्लपक्ष मे। इसका सीधा सकेत है कि पर्युषण हमे कृष्णपक्ष से निकाल कर शुक्लपक्ष की ओर बढ़ने का आह्वान करता है। काम-क्रोध-मोह आदि विकारो के गहन अधकार से निकालकर क्षमा-वैराग्य-शान्ति और आत्म-दर्शन के उज्ज्वल प्रकाशमय दिव्य लोक की ओर खीचता है।

पर्युषण के प्रथम दिनों में त्याग, तप आदि का उपक्रम चलता है और अन्तिम दिन, सर्व जीव जगत के साथ क्षमापना, आत्मतुल्य-अमित प्रेम और मैत्री की मधुर भावना के साथ समाप्त होता है। कृष्णपक्ष मे हम आत्मा की कलुषता, कालिमा को तप-त्याग द्वारा धोने लगते हैं और आठ दिनों में धोते-धोते उसे परम उज्ज्वल-निर्मल शुक्ल रूप में प्रतिष्ठित कर परम प्रसन्नता का अनुभव करने लगते हैं। यह भी कृष्णसे शुक्ल पक्ष की ओर ऊर्ध्वगमन है।

पर्युषण के आठ दिनों में मैं विशेष रूप से शास्त्र-स्वाध्याय और धार्मिक-चर्चा को महत्त्व देता हूँ। तप भी यथाशक्ति करता हूँ, पर शारीरिक दुर्बलता के कारण उसकी आराधना कम ही हो पाती है, पर अपनी इस कमी को आम्यन्तर तप की विशेष आराधना के द्वारा पूर्ति करने का प्रयत्न करता हूँ।

पिछले कई चातुर्मासों में और विशेषतः पिछले कुचेरा चातुर्मास में अनेक बन्धुओं ने पर्युषण पर्व के विषय में कई प्रकार की जिज्ञासाएँ प्रस्तुत की थी। मैंने अपने प्रवचनों में अपने अध्ययन, अनुभव और चिन्तन के आधार पर उनका समाधान भी प्रस्तुत किया था। पर्युषण के कृत्यों के साथ-साथ अतगड सूत्र की प्रेरक घटनाओं का भी विस्तारपूर्वक वाचन किया था। वे प्रवचन सकलित किये गये और स्नेही श्रीचन्द्र जी सुराना ने अत्यन्त निष्ठा के साथ इनका सम्पादन कर पाठकों के लाभार्थ प्रस्तुत कर दिया है।

पर्युषण पर्व पर तीर्थंकरों का पवित्र जीवन चरित्र भी पढा जाता है, और इतिहास का ज्ञान-प्रदान करने वाली स्थविरावली का भी वाचन होता है। प्रस्तुत पुस्तक में ये दोनों अंग नहीं लिये गये हैं। इसका कारण है—

तीर्थंकरों का जीवन चरित्र-संस्था की ओर से जैन कथामाला के भाग, ४, ५, ६ में पहले ही प्रकाशित कर दिया गया है, उस अंश को पुनः इस पुस्तक के साथ प्रकाशित करने में पुनरावृत्ति मात्र होती। इसी प्रकार जम्बूस्वामी एव उनके पश्चाद्-वर्ती आचार्यों की परम्परा का विस्तृत एव रोचक वर्णन भी जैन कथामाला के भाग १२ से १७ तक में लगभग १०० से अधिक कहानियों में ग्रथित करके प्रायः प्रकाशित किया जा चुका है।

इस कारण से इन दोनों अंगों का वर्णन प्रस्तुत पुस्तक में नहीं लिया गया है। अधिक बड़ी पुस्तक पाठक को भार रूप लगने लगती है। इसलिए भी सम्पादक बन्धु ने उन चरित्रों को सिर्फ उन भागों में देखने का निर्देश करके छोड़ दिया है।

मेरी भावना व कल्पना के अनुसार इन प्रवचनों का संपादन सुन्दरतम रूप में हुआ है, मुझे प्रसन्नता है कि पाठकों को इससे सन्तोष होगा।

मेरी साहित्यिक गतिविधि में मेरे परम श्रद्धेय गुरुभ्राता शासनसेवी उपप्रवर्तक स्वामी जी श्री ब्रजलाल जी महाराज की सतत प्रेरणा रही है, साथ ही सेवाभावी विद्यारूचि श्री विनय मुनिजी 'विधु' एव महेश्वर मुनि जी 'दिनकर' की भी विनय पूर्ण सेवा का सहयोग रहा है। मैं सभी सहयोगी जनो का विशेष रूप से स्मरण कर आशा करता हूँ 'पर्युषण पर्व प्रवचन' पाठको एवं साधको के लिए उपयोगी सिद्ध होगा।

नागौर

रक्षाबन्धन

वि० सं० २०३३

—मधुकर मुनि

प्रकाशकीय

पर्युषण-पर्व जैन ससार का महापर्व है। इन दिनों में क्षमा, शांति और तप त्याग की पवित्र गंगा का महास्रोत जन-जीवन को पावन एवं शीतल करता हुआ बहता है। स्थान-स्थान पर शास्त्रों का वाचन एवं स्वाध्याय चलता है।

स्वाध्याय प्रेमी श्रावकों की अनेक वर्षों से यह माग आ रही थी कि पर्युषण पर्व का जितना माहात्म्य है, उसके अनुसार उसकी गरिमा एवं उसकी आराधना की विधि का ज्ञान बहुत कम लोगों को है। अनेक युवक तथा जिज्ञासु पर्युषण के सम्बन्ध में बार-बार पूछते रहते हैं कि पर्युषण का यह महत्त्व क्यों है? पर्युषण कब से चले? पर्युषण आठ दिन का ही क्यों? पर्युषण में कौन सा आगम व शास्त्र पढ़ना चाहिए? इस पर्व का मुख्य सदेश क्या है? उद्देश्य क्या है? आदि प्रश्नों का उचित सतोपजनक समाधान वे खोजते हैं, किन्तु बहुश्रुत मुनियों के साक्षिष्ठ्य का अभाव तथा विचार-प्रतिबद्धता के कारण ये प्रश्न सही समाधान नहीं पा सकते, और जिज्ञासा का प्रश्न चिन्ह खड़ा ही रहता है।

जब तक किसी विषय का तर्क-संगत समाधान नहीं मिलता, तब तक उसमें गहरी रूचि नहीं होती, होती है तो सिर्फ श्रद्धा-पूर्वक, किन्तु यदि ज्ञान-पूर्वक रूचि हो तो उसकी आराधना-उपासना में भी अनूठा आनंद आता है।

आदरणीय बहुश्रुत श्री मधुकर मुनिजी महाराज पर्युषण पर्व पर अनेक बार चिन्तन प्रधान, विवेचनात्मक प्रवचन करते रहते हैं। गतवर्ष कुचेरा चातुर्मास में भी पर्युषण के पर्व दिनों में काफी अच्छे विवेचनापूर्ण प्रवचन चले, जिन्हें सुनकर प्रबुद्ध श्रोताओं ने उनके सकलन एवं प्रकाशन की माग की थी। अतगड सूत्र का वाचन तो मुनिश्रीजी प्रत्येक वर्ष बड़ी सरसता और सजीवता के साथ करते ही हैं।

पाठकों की व्यापक माग और मुनिश्रीजी के समाधान परक, युक्ति एवं शास्त्रीय प्रमाण पुरस्सर प्रवचन सुनकर सस्था के हितैषियों व अधिकारियों ने इन प्रवचनों के प्रकाशन का निश्चय किया।

हमें प्रसन्नता है कि विद्वान सपादक तथा हमारे चिर सहयोगी श्रीयुत श्रीचन्द्र जी सुराना 'सरस' ने आत्मीय भाव से श्रम करके मुनिश्री जी के इन प्रवचनों का सुन्दर और सरस सम्पादन किया है। सम्पादकजी ने मुनिश्री जी के पर्युषण सम्बन्धी सभी प्रवचनों का अवलोकन कर उनमें एक क्रम-बद्धता स्थापित करने का प्रयत्न किया है। स्थान-स्थान पर प्रवचनों में आये शास्त्रीय विषयों को सदभ्रं देकर, उनकी प्रामाणिकता को परिपुष्ट कर दिया है। दूसरे खंड के कथा भाग में मुनिश्री जी द्वारा अतगड सूत्र के

अनुसार कही गई कथाओं को भी अच्छे ढंग से ले लिया गया है। यद्यपि प्रवचन के समय अनेक अवातर विषय भी आ जाते हैं, लेकिन प्रस्तुत में काट-छाँट करके कथा प्रवाह को क्रमवद्धता तथा रोचकता प्रदान की गई है।

क्षमा एव क्रोध विजय की घटनाएं व दृष्टांत भी जैन साहित्य में भरे पडे हैं, जिनका मुनिश्री जी वही रोचक शैली में उपयोग करते हैं। उनमें से कुछ प्रेरक एव ऐतिहासिक दृष्टांत परिशिष्ट (१) में दे दिये गये हैं। परिशिष्ट (२) में उन पारि-भाषिक शब्दों और वाक्यों का विस्तृत विवेचन भी आ गया है जिनकी जानकारी के बिना उस कथा सूत्र की गरिमा ही अधूरी रहती है। जैसे गुणरत्न सवत्सर, रत्नावली आदि तप, भिक्षु प्रतिमा आदि का वर्णन अतगढ सूत्र के मूल में है, कथा के साथ इनका वर्णन अधिक लम्बा हो जाने के कारण इन सबको परिशिष्ट में अंकित कर दिया गया है और अंत में उपशामना सूत्र, जो पर्युपण पर क्षमा और शांति की भावनाओं को विशेष बल प्रदान करता है, पाठको के स्वाध्याय के लिए दिया गया है।

हम आशा करते हैं, यह पुस्तक न केवल जिज्ञासु पाठको को बल्कि पर्युपण-पर्व पर प्रवचन करने वाले अनेक स्वाध्यायी श्रावको व मुनिजनो के लिए भी उपयोगी सिद्ध होंगे।

हमारी सस्था मुनिश्री मधुकरजी महाराज के प्रति अत्यन्त विनम्रतापूर्वक कृतज्ञता ज्ञापित करती है कि उन्होंने हमें इतनी सुन्दर और श्रेष्ठ विचार सामग्री प्रदान की। साथ ही विद्वान सपादक श्री सुराना जी को भी हार्दिक धन्यवाद देती है।

इस पुस्तक के प्रकाशन आदि में श्रीमान् लक्ष्मीलाल जी अमरचदजी लुंकेड, जगदलपुर तथा श्रीमान् महावीरचदजी चोरडिया, अशोककुमार जी चोरडिया (महावीर ड्रग हाऊस) बेंगलूर ने जो उदार अर्थ सहयोग प्रदान किया है, तदर्थ सस्था आपके सहयोग की आभारी है। सच बात तो यह है कि उदार अर्थ सहयोगी वधुओं के आर्थिक सौजन्य के कारण यह प्रकाशन शीघ्र हो सका और कम मूल्य में ही पाठको की सेवा में पहुँच सका है, हम उन अर्थ सहयोगी वधुओं के प्रति हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। भविष्य में इसी प्रकार के सत्सहयोग की आशा के साथ।

मंत्री

मुनिश्री हजारामल स्मृति प्रकाशन
ब्यावर

प्रस्तावना

पर्युषण पर्व प्रवचन : एक चिन्तन

भारतीय-साहित्य में वेद, आगम और त्रिपिटक का एक महत्वपूर्ण स्थान रहा है। वैदिक-परम्परा में जो स्थान वेद का है तथा बौद्ध-परम्परा में जो स्थान त्रिपिटक का है, जैन-परम्परा में वही स्थान आगम का माना गया है। वैदिक-परम्परा के ऋषियों ने शब्दों की सरक्षा पर अधिक बल दिया है, इसके विपरीत जैन और बौद्धों ने शब्द की सरक्षा के साथ-साथ उसके अर्थ पर भी अधिक बल दिया है। यही कारण है कि वेदों में शब्दों और पाठों की सरक्षा रही, पर अर्थ की दृष्टि से विद्वानों में मतभेद खड़े हो गए। वेद-परम्परा के विद्वानों ने अनेक प्रयत्न किए हैं। पर अर्थ की दृष्टि से वे आज तक भी एक मत नहीं हो सके। जैन तथा बौद्ध-परम्परा में शब्द के समान अर्थ को भी महत्व दिया गया है, यही कारण है कि आगमों में पाठ भेद होने पर भी अर्थ भेद विशेष नहीं रहा। वेद किसी एक ऋषि के विचारों का प्रतिनिधित्व नहीं करते, जबकि जैन-गण-पिटक एवं बौद्ध-त्रिपिटक क्रमशः भगवान् महावीर और बुद्ध की वाणी का प्रतिनिधित्व करते हैं। जैन-परम्परा के अनुसार आगमों के अर्थ के प्ररूपक तीर्थंकर रहे हैं, और सूत्र के प्रणेता गणधर रहे हैं। यही कारण है, कि इन तीनों परम्पराओं में समय-समय पर विचार भेद रहा है।

[जैन और वैदिक-परम्परा की संस्कृति, दर्शन और धर्म, एक देश के होकर भी उनमें कुछ मौलिक भेद रहे हैं। जैन-संस्कृति अध्यात्म-प्रधान है। वहाँ आत्म-साधना को विशेष महत्व दिया गया है। जैन आगमों में उन तत्वों का निरूपण किया गया है, जिनका सीधा सम्बन्ध मानव के जीवन विकास से है। ऐतिहासिक दृष्टि से कुछ समय पूर्व तक-पौराणिक और पाश्चात्य विद्वानों का यह अभिमत था, कि आगम और पिटक के मूल प्रेरणा स्रोत वेद ही रहे हैं, अथवा वेदों के विशेष भाग उपनिषद् रहे हैं, परन्तु मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की खुदाई से संप्राप्त ध्वसावशेषों ने विद्वानों को कथित धारणाओं में परिवर्तन कर दिया है, और सिद्ध कर दिया है, कि आर्यों के आगमन से पूर्व ही भारत में जो धर्म और संस्कृति तथा दर्शन थे, वे पूर्ण रूप से विकसित थे। कुछ निष्पक्ष समालोचकों ने इस सत्य को स्वीकार किया है, कि श्रमण संस्कृति के प्रभाव से ही वैदिक-परम्परा ने अहिंसा, अपरिग्रह और समन्वय के तत्वों को स्वीकार किया है।

आगम की परिभाषा

आगम की परिभाषा के सम्बन्ध में अनेक मतभेद हो सकते हैं। समय-समय पर विद्वानों ने अपने ग्रन्थों में परिभाषाओं को बदल-वदल कर के भी लिखा है, परन्तु समस्त परिभाषाओं को देखने पर यह ज्ञात होता है कि आगम शब्द का प्रयोग तीर्थंकर की वाणी के रूप में ही किया गया है। आगे चलकर आगम के दो भेद किये हैं—लौकिक और लोकोत्तर। लौकिक आगम भारत एवं रामायण आदि तथा लोकोत्तर आगम सर्वज्ञाता और सर्वदृष्टा द्वारा प्ररूपित आचाराग आदि शास्त्रों को ही स्वीकार किया है। लोकोत्तर आगम के तीन भेद हैं—सुत्तागम, अर्थागम और तदुभयागम। आगम के भेद अन्य प्रकार से भी किये गये हैं, जैसे—आत्मागम, अनन्तर-आगम और परम्परा आगम। आगम के अर्थरूप और सूत्ररूप यह दो प्रकार भी हैं। तीर्थंकर अर्थरूप आगम का उपदेश करते हैं, अतः अर्थरूप आगम तीर्थंकरों का आत्मागम कहलाता है, क्योंकि वह अर्थागम उनका स्वयं का है। परन्तु वही अर्थागम गणधरो ने तीर्थंकर से प्राप्त किया है। तीर्थंकर और गणधर के मध्य किसी तीसरे व्यक्ति का व्यवधान नहीं है, इस अपेक्षा से वह अर्थागम अनन्तरागम कहलाता है। किन्तु उस अर्थागम के आधार पर स्वयं गणधरदेव सूत्ररूप रचना करते हैं, अतः सूत्रागम गणधरो के लिए आत्मागम कहलाता है। गणधरो के साक्षात् शिष्यों को गणधरो से सूत्रागम सीधा ही संप्राप्त होता है, उनके मध्य में कोई व्यवधान नहीं होता। इस अपेक्षा से उन शिष्यों के लिए सूत्रागम अनन्तरागम है। परन्तु अर्थागम तो परम्परागम ही है, क्योंकि वह उन्होंने अपने धर्मगुरु गणधरो से संप्राप्त किया है। परन्तु वह गणधरो को भी आत्मागम नहीं था, उन्होंने भी तीर्थंकरों से संप्राप्त किया था, अतः गणधरो के प्रशिष्य एवं उनकी परम्परा में होने वाले अन्य शिष्य और प्रशिष्यों के लिए सूत्र और अर्थ परम्परागम है।

पर्युषण-पर्व और आगम-वाचना

पर्युषण के परम पवित्र दिवसों में किस आगम की वाचना की जाए, अथवा श्रोताओं को कौन-सा आगम सुनाया जाए? यह एक प्राचीनकाल से ही विवाद का विषय रहा है। कहीं पर कल्प-सूत्र की वाचना की जाती है, और कहीं पर अन्तकृत्-दशा-सूत्र की। अनन्तकृत्-दशा-सूत्र की परिगणना एकादश अंग-सूत्रों में की जाती है। ग्यारह अंगों में से यह आठवाँ अंग माना गया है? तप की आराधना करने वाले साधकों का इसमें कहीं पर विस्तार से और कहीं पर संक्षेप में वर्णन किया गया है। अन्तकृत्-दशा-सूत्र आठ वर्गों में विभक्त है, तथा प्रत्येक वर्ग के अध्ययनों की संख्या भिन्न-भिन्न दी गई है। साथ में यह भी ध्यान देने योग्य बात है कि अन्तकृत्-दशा-सूत्र में अरिष्टनेमि-युग के साधकों का तथा महावीर-युग के साधकों का वर्णन किया गया है। स्थानकवासी परम्परा में अधिकतर स्थानों पर अन्तकृत्-दशा-सूत्र की वाचना ही की जाती है। परन्तु कहीं-कहीं पर कल्प-सूत्र की वाचना भी करने की परम्परा रही है, और आज भी वह भारत के विभिन्न स्थानों पर जीवित दशा में विद्यमान है।

अन्तकृत दशा सूत्र की वाचना

भगवान महावीर के निर्वाण के लगभग एक हजार वर्ष के बाद से १५०० वर्ष तक का—लगभग पाँच-सौ वर्ष का मध्यकाल अनेक दृष्टियों से जैन-धर्म की अवनति का काल माना जाता है। इस युग में प्रतिभाशाली विद्वान आचार्य तो हुए, लेकिन आचार की दृष्टि से वे शिथिल माने जाते रहे। धर्म में आडम्बर, द्रव्य पूजा तथा लौकिक एपणाओं के कारण वे राजकीय मान-सम्मान और चमत्कारों में फसकर साधु के उज्ज्वल-निर्मल चरित्र की मर्यादाओं से कुछ दूर हटने लगे थे। पर्युपण-पर्व में कल्प-सूत्र की वाचना करने की परिपाटी काफी प्रचलित हो चुकी थी, और वह आगम की भाँति ही जनता की श्रद्धा का केन्द्र बन गया। इस श्रद्धा का लाभ उठाकर आचार्यों ने कल्प-सूत्र के माध्यम से ही आडम्बर का प्रचार एवं प्रसार किया। भगवान का जन्म-अभिषेक, जन्म-कल्याणक एवं दीक्षा-कल्याणक आदि की वाचनाओं पर अनेक प्रकार पूजा एवं आडम्बरों के लिए धन-संग्रह होने लगा। आध्यात्मिक दृष्टि का विस्मरण कर दिया गया। इस स्थिति को देखकर कुछ अध्यात्म-प्रेमी साधकों का मन अत्यन्त खिन्न हुआ। पर्युपण को वे विशुद्ध आध्यात्मिक-जागृति का पर्व ही रखना चाहते थे। अत आचार्यों ने देश और काल की परिस्थिति को देखकर कल्प-सूत्र के स्थान पर अन्य आगम वाचना का विकल्प प्रस्तुत करने का सकल्प किया। उसी खोज का परिणाम यह है, कि कल्प-सूत्र का स्थान धीरे-धीरे अन्तकृतदशा-सूत्र ने ले लिया। यह एक इस प्रकार का आगम था, जिसमें तप, त्याग एवं वैराग्य की भावनाएँ अधिक प्रस्फुटित हो रही थी। अन्तकृतदशा-सूत्र में भगवान नेमिनाथ, वासुदेव श्रीकृष्ण एवं भगवानमहावीर के युग के महान् तपस्वी साधकों के निर्मल जीवन का वर्णन उपलब्ध होता है। ऐतिहासिक दृष्टि से कल्प-सूत्र के स्थान पर अन्तकृतदशा-सूत्र की वाचना कब और किस आचार्य से प्रारम्भ हुई इसका कोई स्पष्ट उल्लेख उपलब्ध नहीं है। पर ऐतिहासिक कारणों की खोज में यह बात स्पष्ट प्रतीत होती है, कि यह महान् परिवर्तन धर्मप्राण लोकाशाह की उस धर्म-क्रान्ति का ही परिणाम है, जो शिथिलाचार, धार्मिक-आडम्बर और द्रव्य-पूजा के विरोध में की गई थी। अनेक दृष्टियों से यह परिवर्तन सुन्दर है।

अन्तकृतदशा एक परिचय :

अन्तकृतदशा-सूत्र एक चरित्र प्रधान आगम है, जिसमें नेमि-युग एवं महावीर-युग के ६० महान् साधकों का तपोमय जीवन वर्णित है। कितना सुन्दर सयोग मिला कि पर्युपण-पर्व के आठ दिवस और अन्तकृतदशा-सूत्र भी ग्यारह-अंगों में आठवाँ अंग और फिर इस आठवें अंग के वर्णों भी आठ ही हैं। आठ कर्मों का सपूर्ण रूप से क्षय करने वाले महान् साधकों के उदात्त जीवन का इसमें वर्णन है। प्राकृत में अन्तगडदशा और सस्कृत में अन्तकृतदशा—इस सूत्र का नाम है। अन्तकृत शब्द की व्याख्या करते हुए नवागी व्याख्याकार अमयदेवसूरि ने कहा है—

“अन्तो-भवान्त , कृतो-विहितोयस्ते अन्तकृत तेषां दशा अन्तकृत दशा ।”

भव-सागर का अन्त जिन्होंने कर दिया, वे अन्तकृत कहलाते हैं, उन अन्तकृतो अर्थात् सिद्ध-बुद्ध एव मुक्त हुए आत्माओं का वर्णन जिसमें किया गया हो, वह अन्तकृत-दशा कहा जाता है। इसके आठ वर्ग हैं। प्रथम एव अन्तिम वर्ग में दश-दश अध्ययन है। शेष किसी में तेरह अध्ययन और किसी में सोलह अध्ययन हैं। इस आगम के प्रथम-वर्ग से पाँचवें वर्ग तक भगवान नेमिनाथ-युग के साधको का वर्णन है। पाँच वर्ग के अध्ययनो की सख्या इस प्रकार है—प्रथम वर्ग में १० अध्ययन, द्वितीय वर्ग में ८ अध्ययन, तृतीय वर्ग में १३ अध्ययन, चतुर्थ वर्ग में १० अध्ययन तथा पञ्चम वर्ग में १० अध्ययन, इस प्रकार इन पाँच वर्गों में कुल ५१ अध्ययन हैं। छठे, सातवें और आठवें वर्ग में भगवान महावीर के युग के साधको का वर्णन है। इन साधको की सख्या ३६ है। छठे वर्ग के १६ अध्ययन, सातवें-वर्ग के १३ अध्ययन तथा आठवें वर्ग के १० अध्ययन हैं। अन्तकृतदशासूत्र का संक्षेप में यही परिचय है।

कल्प-सूत्र . एक परिचय

कल्प-सूत्र की वाचना प्राचीनकाल से ही चली आ रही है। स्थानकवासी परम्परा मान्य ३२ आगमों में इसकी परिगणना नहीं की जाती, फिर भी अनेक दृष्टियों से कल्प-सूत्र अत्यन्त महत्वपूर्ण माना जाता है। विशेषतया ऐतिहासिक-दृष्टि से इसका गौरवपूर्ण स्थान रहा है। कल्प-सूत्र तीन विभागों में विभाजित रहा है। उसके प्रथम विभाग में तीर्थंकरों का जीवन-चरित्र है। सर्वप्रथम भगवान महावीर का विस्तृत जीवन है, फिर भगवान पार्श्वनाथ, भगवान नेमिनाथ और भगवान ऋषभदेव का विस्तृत वर्णन है। शेष तीर्थंकरों का संक्षिप्त जीवन परिचय दिया गया है, कल्पसूत्र का द्वितीय विभाग स्वविरावली के नाम से प्रसिद्ध है। इसमें एकादश गणधर, जम्बूस्वामी, प्रभवस्वामी और आचार्य भद्रबाहु, आचार्य समूतिविजय और आचार्य देवर्धिराजि आदि आचार्यों के जीवन का वर्णन किया गया है। भगवान महावीर के निर्वाण के पश्चात् लगभग १००० वर्ष तक की परम्परा का वर्णन स्वविरावली में किया गया है। कल्प-सूत्र का तृतीय भाग—समाचारी है। इसमें दस प्रकार की समाचारी का विस्तार के साथ वर्णन किया गया है। इस विभाग में साधु-वर्ग और साध्वी-वर्ग के पालनीय कर्तव्यों का, उनके आचार का विस्तार के साथ वर्णन किया गया है।

पर्युषण-पर्व का महत्त्व

जैन-परम्परा में पर्युषण का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। पर्युषण के पवित्र दिनों में तप एव त्याग की विशेष रूप से आराधना की जाती है। पर्युषण-पर्व के सम्बन्ध में एक विवादास्पद प्रश्न यह रहा है, कि पर्युषण कब मनाया जाना चाहिए। यह प्रश्न इतना अधिक विवादास्पद रहा है, कि जैन-संघ में इसके कारण से अनेक सम्प्रदाय एव उपसंप्रदाय समय-समय पर निर्मित होते रहे हैं। ज्योतिष-शास्त्र के अनुसार जिस वर्ष दुर्भाग्य से दो श्रावक या दो माद्रपद हो उस वर्ष जैन समाज में पर्व-आराधना को लेकर उग्र विवाद उपस्थित हो जाता है। पर्व है—क्षमा का, पर क्रोध और रोष

से सारा समाज ग्रस्त हो जाता है। इस विषय में इस प्रकार समझा जा सकता है, कि प्रथम और अन्तिम तीर्थंकर को छोड़कर द्वाविंशति तीर्थंकरों के युग में पर्युषण कल्प जैसा कोई विधान नहीं है। वर्षावास में एक नियत स्थान पर एक नियत काल तक रहने का उनके लिए कोई विधान नहीं है। एक क्षेत्र में रहने से यदि कोई दोष की सम्भावना न हो, तो वे पूर्व कोटि वर्ष तक एक स्थान पर रह सकते हैं, और यदि दोष की सम्भावना हो, तो एक मास भी नहीं रह सकते। इस प्रकार वर्षावास में जब तक वर्षा होती रहे, वे एक स्थान पर रहते हैं, यदि वर्षा न होती हो तो वे कभी भी विहार कर सकते हैं। प्रथम तीर्थंकर तथा अन्तिम तीर्थंकर के साधकों का यह कल्प नहीं है उनके लिए निश्चित विधान है, कि वे निर्दोष स्थान 'देखकर' आषाढ पूर्णिमा को वे एक स्थान पर स्थित हो जाएँ। यदि आषाढी पूर्णिमा तक उन्हें किसी निर्दोष स्थान की प्राप्ति न हो, तो पाँच-पाँच दिनों के अन्तर से अर्थात् श्रावण कृष्णा, पचमी, दशमी आदि प्रत्येक पाँच दिन के अन्तर से निर्दोष स्थान की प्राप्ति होने पर पर्युषण कर लें। यदि ऐसा करते-करते १ मास और २० दिन बीत जाएँ, तो निर्दोष स्थान न मिलने पर आखिर आषाढी पूर्णिमा के पचासवें दिन भाद्र शुक्ला पचमी को तो निश्चित रूप से पर्युषण कर ले, भले ही किसी वृक्ष की छाया में ही रहकर पर्युषण करना पड़े। परन्तु उस पर्व तिथि अर्थात् पञ्चमी का उल्लेखन न करे और उसके बाद ७० दिन तक वही स्थिर रहकर वर्षावास बिताए। समवायाग सूत्र एवं कल्पसूत्र में भगवान् महावीर के विषय में भी यही उल्लेख है, कि श्रमण भगवान् महावीर ने वर्षावास के एक मास बीस दिन व्यतीत होने के बाद पर्युषण किया था। जिस प्रकार भगवान् ने वर्षाकाल का एक मास बीस दिन व्यतीत होने पर वर्षावास का निश्चय किया, उसी प्रकार उनके गणधर, आचार्य, उपाध्याय एवं साधु-साध्वी भी वर्षावास का निश्चय करते हैं।

प्रस्तुत पुस्तक का नाम है—पर्युषण-पर्व-प्रवचन। लेखक और सम्पादक ने प्रस्तुत पुस्तक को दो विभागों में विभाजित किया है—विचार चर्चा विभाग और प्रेरणाप्रद-प्रसंग। दोनों ही विभाग अपने आप में परिपूर्ण हैं। विचार चर्चा-विभाग में सरस, सुन्दर एवं रुचिपूर्ण प्रवचनों का सकलन किया गया है, जिससे प्रवचनकार की बहुश्रुतता एवं विद्वत्ता का परिचय उपलब्ध होता है। भाव, भाषा और शैली की दृष्टि से प्रवचनकार और सम्पादक दोनों अपनी-अपनी सीमाओं में फलवान् सिद्ध हुए हैं। कहीं-कहीं पर विषय की गम्भीरता अवश्य उभर आई है, पर सुन्दर शैली के कारण उसकी अभिव्यक्ति स्पष्ट रूप से हो जाती है। अतः अध्येता को किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होती। मैं समझता हूँ कि इस प्रकार के प्रवचनों का यह सकलन एकदम नूतन न कहा जा सके, तब भी इसमें अनेक स्थानों पर नूतनता का समावेश बड़ी ही सुन्दरता के साथ किया गया है। सम्मति-ज्ञानपीठ आगरा से भी राष्ट्रसन्त उपाध्याय श्री अमरचन्द्र जी महाराज के प्रवचनों का एक सकलन—'पर्युषण-पर्व' के नाम से हो चुका है। उसकी विषय-वस्तु एवं प्रस्तुत पुस्तक की विषय-वस्तु कुछ अंशों में एक होते हुए भी दोनों की भाषा एवं शैली में पर्याप्त अन्तर है।

जहाँ तक मैंने प्रस्तुत पुस्तक का अव्ययन करके चिन्तन किया है, मैं इस परिणाम पर पहुँचा हूँ कि प्रस्तुत पुस्तक का सिद्धान्त-चर्चा विभाग अनेक दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। मन्वत्सरी-पर्व को लेकर जो विवाद खड़ा होता है तथा पर्युपण-कल्प को लेकर जो दोषपूर्ण वातावरण बनता है, उसे शान्त करने में यह प्रयास कहाँ तक सफल होगा यह एक विचारणीय प्रश्न है ? मेरे विचार में प्रस्तुत पुस्तक की विशेषता यह है कि इसमें ऐतिहासिक तथा परम्परागत मान्यताओं का समन्वय करने का प्रयास अवश्य किया गया है। इसी प्रकार कल्प-सूत्र और अन्तकृतदशा सूत्र की वाचनाओं के समन्वय में भी ऐतिहासिक दृष्टि से विचार प्रस्तुत किया गया है। यह प्रयास प्रशंसनीय है।

प्रवचनकार पण्डित प्रवर मिश्रीमलजी महाराज 'मधुकर' स्थानकवासी समाज के प्रसिद्ध लेखक, व्याख्याकार एवं प्रवचनकार रहे हैं। उनके सरल स्वभाव की अभिव्यक्ति उनके प्रवचनों और लेखन में सर्वत्र अपनी अभिव्यक्ति पाती रही है। हमारे समाज में दूर-दूर उनकी यशोगाथा, ख्याति और प्रसिद्धि परिव्याप्त हो चुकी है। उनके इन प्रवचनों को पढ़कर मैं हार्दिकभाव से प्रसन्नता व्यक्त करता हूँ कि वे मविष्य में इन विषयों पर और अधिक चिन्तन प्रस्तुत करेंगे।

श्रीचन्द्रजी सुराना 'सरस' जो अब आगरा निवासी हो चुके हैं, अपनी सम्पादन कला के लिए समस्त समाज में ख्याति प्राप्त व्यक्ति रहे हैं, उनकी सम्पादन कला से प्रभावित होकर अनेक विद्वान व्यक्तियों ने जिनमें सन्त और गृहस्थ दोनों हैं—अपने द्वारा लिखित अथवा अर्धलिखित ग्रन्थों का सम्पादन सरस जी से कराया है। निश्चय ही वे सम्पादन कला में निपुण और चतुर व्यक्ति सिद्ध हुए हैं। प्रस्तुत पुस्तक के सुन्दर सम्पादन को देखकर मैं प्रसन्न हूँ।

जैन भवन, लोहामण्डी,

आगरा

दिनांक . ११ अगस्त १९७६

—विजय मुनि 'शास्त्री'

सहयोगी-परिचय

श्री लक्ष्मीलाल जी लुंकड़

श्रीयुत लक्ष्मीलाल जी लुंकड़ मूलतः तिवरी के अधिनिवासी हैं।

तिवरी जोधपुर जिले के अन्तर्गत, जोधपुर से जेसलमेर जाने वाली रेलवे-लाइन पर मथानिया और ओसिया के बीच स्टेशन वाला और शस्य-श्यामला भूमि से समृद्ध एक छोटा-सा कस्बा है।

वहाँ पर पहले ओसवाल समाज की अच्छी आवादी वाली बस्ती थी।

आज तो कृषि व व्यवसाय की दृष्टि से तिवरी एक सम्पन्न क्षेत्र है। परन्तु कुछ वर्षों पहले वहाँ कि ऐसी स्थिति थी कि वह व्यावसायिक क्षेत्र नहीं रह सका। अतः वहाँ के निवासी ओसवाल-सघ के सदस्य व्यवसाय के लिए इधर-उधर मध्य प्रदेश व खानदेश आदि सुदूर स्थानों पर जाकर रहने लग गये।

श्रीयुत लक्ष्मीलाल जी के पूज्य पिताजी श्रीमान बुधमल जी ने जगदलपुर (बस्तर) को अपना व्यवसाय क्षेत्र बनाया। वहाँ पर जाकर सीधे, सरल और सौजन्य मूर्ति श्री बुधमल जी ने अपनी सर्वतोमुखी प्रगति की।

श्री लक्ष्मीलाल जी श्री बुधमल जी के ज्येष्ठ सुपुत्र हैं। आपके अनुज माई का नाम श्री मोतीलाल जी है।

आपके तीन बहिनें हैं—कसूबी बाई, चैनीबाई और पतासीबाई।

श्रीयुत लुंकड़जी का अपना निम्नलिखित परिवार है—

चार पुत्र—अमरचन्द जी, नवरतनमलजी, गौतमचन्दजी व सुशीलकुमार जी।

चार पुत्रियाँ—कमला देवी, विमला देवी, शान्तिबाई और कान्तिबाई।

श्रीयुत लुंकड़ जी सुयोग्य पिता के सुयोग्य सुपुत्र हैं।

आप पुरातन परम्परा से स्वर्गीय पूज्य गुरुदेव स्वामी जी श्री जोरावरमलजी महाराज, स्वर्गीय पूज्य गुरुदेव स्वामीजी श्री हजारीमलजी महाराज व वर्तमान में विराजित श्रमण सघीय उपप्रवर्तक शासन-सेवी स्वामी जी श्री ब्रजलाल जी महाराज, बहुश्रुत पंडित-रत्न श्री मधुकर मुनिजी, श्री विनय मुनिजी व श्री महेन्द्र मुनिजी के प्रिय भक्तों में से एक स्नेहिल भक्त हैं।

समय-समय पर आप राजस्थान पधार कर मुनिश्री जी के दर्शनो का लाभ लेते रहते हैं। आप मुनि श्री हजारीमल स्मृति प्रकाशन के स्तम्भ सदस्य हैं।

प्रस्तुत पुस्तक के सम्पादन व मुद्रण में आपने एक अच्छी अर्थराशि का सहयोग दिया है। एतदर्थ यह सस्था आपका पूर्ण आभार मानती है।

सस्था के आगे के प्रकाशनों में भी आप अपना अर्थ सहयोग देते रहेंगे। सस्था के सभी सदस्यों की यह मन कामना है।

अनुक्रम

प्रथम खण्ड

पर्युषण एक विचार वर्चा

१	मनुष्य जीवन का लक्ष्य	३
२	पर्व एक चिन्तन	७
३	पर्युषण : शब्द और भाव	११
४	पर्युषण ऐतिहासिक पृष्ठभूमि	१६
५	कल्प एक विवेचन	२१
६	सावत्सरिक प्रतिक्रमण एक आवश्यक कृत्य	३१
७	पर्युषण मे करणीय कृत्य	३६
८	क्षमा पर्व क्षमा लो, क्षमा दो	४६
९	पर्युषण मे पठनीय आगम	५७

द्वितीय खण्ड

प्रेरणाप्रद प्रसंग

१	वैराग्यमूर्ति गौतमकुमार	६७
२	समुद्रकुमार आदि विशिष्ट साधक	८२
३	आठ माइयो की अद्भुत साधना	८३
४	अणीयसेन आदि छह सहोदर अणगार	८४
५	सारणकुमार	८८
६	देहाव्यास से मुक्त समभावी साधक गजसुकुमार	८९
७	सुमुख आदि राजकुमारों का भव-तरण	१०६
८	वसुदेव-धारिणी के पुत्र तथा कृष्ण वासुदेव के पौत्र-पुत्रो का भव-भय-तरण	१११
९	महान् नारियर्षी	११३

१०	महारानी पद्मावती द्वारा सिद्धत्व की प्राप्ति	११७
११.	गौरी आदि रानियो की दीक्षा	१२१
१२	मकाई एव किंकम गाथापति	१२३
१३	समभावी अणगार अर्जुनमाली और अभयदर्शी साधक सुदर्शन	१२५
१४	सिद्ध गति प्राप्त गाथापति	१३६
१५	बाल साधक अतिमुक्तक	१३८
१६.	वाराणसी नरेश महाराज अलक्ष का मोक्षलाम	१४६
१७	त्रयोदस रानियो की दीक्षा	१४७
१८	काली-महाकाली आदि रानियो द्वारा तपश्चरण एव मोक्षलाम	१४९

परिशिष्ट १

कथाभाग

१	क्षमावीर उदायन	१५९
२	दुर्वान्त शत्रु को जीतने वाला कुसपुत्र	१६५
३	सर्वश्रेष्ठ तप—क्षमा	१६९
४	क्रोध को कैसे जीतें ?	१७४

परिशिष्ट २

तपोभाग

१	गुणरत्न सवत्सर तप	१७७
२	रत्नावली तप	१७७
३	कनकावली तप	१७८
४	मुक्तावली तप	१७८
५	लघुसिंह निष्क्रीडित तप	१७९
६.	महासिंह निष्क्रीडित तप	१७९
७	लघुसर्वतोभद्र प्रतिमा तप	१७९
८	महासर्वतोभद्र प्रतिमा तप	१७९
९	भद्रोत्तर प्रतिमा तप	१८०
१०.	आर्यबिलवर्धमान तप	१८०
११	बारह भिक्षु प्रतिमाएँ	१८०
१२.	तपो के चित्र	१८८

परिशिष्ट ३

उपशामना सूत्र

प्रथम खण्ड

पर्युषण : एक विचार चर्चा

[कल्प एव पर्युषण, सावत्सरिक प्रतिक्रमण एव क्षमापना
आदि पर ऐतिहासिक तथा आगमिक दृष्टि से विचार चर्चा]

१. मनुष्य जीवन का लक्ष्य
२. पर्व एक चिन्तन
३. पर्युषण शब्द और भाव
४. पर्युषण ऐतिहासिक पृष्ठभूमि
५. कल्प : एक विवेचन
६. सांवत्सरिक प्रतिक्रमण-एक आवश्यक कृत्य
७. पर्युषण में करणीय कृत्य
८. क्षमा पर्व क्षमा लो, क्षमा दो !
९. पर्युषण में पठनीय आगम

मनुष्य जीवन का लक्ष्य

बन्धुओ !

आज का प्रवचन मैं एक कहानी से प्रारम्भ कर रहा हूँ ।

एक शिष्य गुरु के पास विद्याध्ययन करने आया । वर्षों तब अध्ययन करता रहा, ज्ञानार्जन करता रहा । गुरु जी उसे ज्ञानदान करते रहे । चौबीस वर्ष बीत गये । शिष्य रात-दिन ज्ञान पढता ही रहा । सभी शास्त्रों का पारायण कर लिया, एक दिन शिष्य ने गुरु से पूछा—महाराज ! अब तो मुझे काफी ज्ञान प्राप्त हो गया, सभी शास्त्रों के पन्ने पलट लिए, सब पाठ कठस्थ कर लिए अब तो ज्ञान का कुछ किनारा आया होगा ? अब कितना ज्ञान और बाकी रहा है ?

गुरु ने हसकर कहा—वत्स ! ज्ञान तो अपार है अनन्त है । “अनन्तपार किल शब्दशास्त्रं”—इसका कोई पार नहीं, एक नहीं हजारो जन्म लेते जाओ, पढते जाओ फिर भी ज्ञान का कोई पार नहीं आता ।

शिष्य कुछ उदास हो गया, बोला—महाराज ! फिर तो यह श्रम करना ही व्यर्थ है । आप तो गुरु हैं कोई ऐसी चाबी बताइए, कि वस, चाबी घुमाई कि ज्ञान का द्वार खुल गया । कोई ऐसा उपाय है जिसके द्वारा थोड़े-मे ही सब कुछ पाया जा सकता हो ?

गुरु ने कहा—हाँ, एक तत्व है, जिसका ज्ञान प्राप्त कर लेने पर सब ज्ञान अपने आप प्राप्त हो जाता है ।

शिष्य के चेहरे पर जरा चमक आ गई, उसे आशा बधी कि हाँ, उस सागर का किनारा पाया जा सकता है । उसने पूछा—कस्मिन् विज्ञाते सति सर्वमिदं विज्ञातं भवति महाराज ! वह कौन सा तत्व है, जिसे जान लेने पर सब कुछ जान लिया जाता है, जिसका ज्ञान प्राप्त कर लेने पर सब ज्ञान प्राप्त हो जाता है, मुझे तो वही बताइए ।”

गुरु ने उत्तर दिया—आत्मनि विज्ञाते सति सर्वमिदं विज्ञातं भवति—अगर आत्मा को जान लिया, तो सब कुछ जान लिया । आत्म-ज्ञान प्राप्त कर लेने पर सब ज्ञान स्वतः प्राप्त हो जाता है ।

वास्तव मे ममस्त ज्ञान का स्रोत आत्मा है। आत्मा को जानने का अर्थ है—अपने आपको जानना। जो स्वयं को जान लेता है, वह मवको जान लेता है।

ससार मे दो तत्त्व है—जड और चेतन। जड पुद्गल है, अचेतन है। चेतन—आत्मा है, जीव है, ज्ञानमय है।

हमारा यह शरीर जड है, पुद्गल का पिंड है। इसके अन्दर सुख-दुःख की अनुभूति करने वाला जो तत्त्व है—वह आत्मा है, वह चेतन है। शरीर मे आत्मा है, किन्तु आत्मा शरीर से भिन्न है। कहा है—

पुष्पे गन्ध तिले तैलं काष्ठेऽग्निं पयसि धृतम् ।
इक्षौ गुडं तथा वेहे पश्यात्मान विवेकत ।

जैसे पुष्प मे गन्ध, तिल मे तैल, काष्ठ मे अग्नि, दूध मे घी ओर ईख मे गुड विद्यमान है, वैसे ही विवेक से शरीर में आत्मा को देखो।

मनुष्य कहता है—यह मेरा हाथ है, यह मेरा सिर है, यह मेरी आँख है—इस उच्चारण से ही यह ध्वनित होता है कि हाथ-सिर-आँख अलग वस्तु है, और इनके साथ मेरापन का सम्बन्ध जोड़ने वाला—जो तत्त्व है, जिसे हम चेतन कहते हैं वह अलग है। इस प्रकार शरीर और आत्मा को अलग समझना यह भेद विज्ञान है, आत्मज्ञान है। जब तक आत्मज्ञान नहीं होता, मनुष्य शरीर, धन, परिवार आदि की ममता और मोह का त्याग नहीं कर सकता। और बिना ममता त्यागे साधना नहीं हो सकती। कवि नरसी भगत ने कहा है—

ज्या लगे आत्मा तत्त्व चीन्ह्योँ नहीं ।
त्या लगे साधना सर्व झूठी ।

वास्तव मे आत्मा को समझे बिना, साधना किसकी की जायेगी? आचार्य शुमचन्द्र ने जानार्णव में कहा है—

अज्ञातात्मस्वरूपेण परमात्मा न बुध्यते ।

आत्मा को जाने बिना परमात्मा को नहीं जाना जा सकता। जिन्हें परमात्मा को जानने की इच्छा है उन्हें आत्मा को जानना-पहचानना होगा। जैनाचार्यों ने तो कहा है—अप्पा सो परमप्पा आत्मा सो ही परमात्मा है। इसीलिए गुरु ने शिष्य को समस्त ज्ञान सागर को एक शब्द रूपी चुलु मे भरकर दे दिया—कि आत्म-ज्ञान ही समस्त ज्ञान का सार है।

आत्मज्ञान का अधिकारी—मनुष्य

हम मनुष्य हैं, मनुष्य का अर्थ है—मननशील। जो मनन—चिन्तन, विचार करना जानता है वह मनुष्य है। पशु और मनुष्य मे यही तो अन्तर है। पशु शब्द 'पश्यति' धातु से बना है, जिसका अर्थ है—देखना। अर्थात् जो सिर्फ देखता है, आँखों से देख तो सकता है, पर देखने के आगे उसकी कोई प्रगति नहीं है, वह है पशु। किन्तु

मनुष्य देखने के बाद उस पर विचार भी करता है, मनन करता है। इसलिए उसे मनुष्य कहा है। मनन करने वाला ही ज्ञान अर्थात् आत्मज्ञान प्राप्त कर सकता है। इसलिए मनुष्य को ही आत्मज्ञान का अधिकारी माना गया है।

यह मनुष्य जीवन मोक्ष का द्वार है। भगवान महावीर ने कहा है—माणुस्सं खु सुदुल्लहं—मनुष्य जन्म सबसे दुर्लभ है! स्थानांग सूत्र में बताया है—स्वर्ग के देवता भी तीन बातों की इच्छा-कामना करते रहते हैं—

तओ ठाणाइ देवे पीहेज्जा—

माणुस्सगं भवं

हमे मनुष्य जन्म मिले।

आरिय खेत्ते जम्म

हमे आर्य देश मिले

सुकुल पच्चायाइ^१

हमे उत्तम कुल मिले

कहा गया है कि अनन्त पुण्यों के उदय से ही मनुष्य जन्म की प्राप्ति होती है। यह चिन्तामणि रत्न से भी अधिक दुर्लभ है। एक प्राचीन कहानी है—

कोई एक दरिद्र व्यक्ति एक बार किसी जंगल में भटक रहा था। भटकते-भटकते उसे एक चमकता हुआ मणि मिल गया। उसने समझा यह काँच का टुकड़ा बड़ा सुन्दर दीख रहा है, इसे लेकर कहीं बेचूँगा तो दस-बीस पैसे मिल जायेंगे। उस काँच मणि को लेकर वह जंगल में किसी वृक्ष के नीचे बैठ गया। वर्षा हो चुकी थी, ठंडी हवा चल रही थी, भिखारी को खूब जोर की भूख लगी, पेट में चूहे दब पेलने लगे तो उसकी इच्छा हुई—“ऐसे सुहावने मौसम में तो बढ़िया गर्म-गर्म खीर और जलेबी मिल जाये तो बस आनन्द आ जाये।”

इच्छा करना था कि तुरन्त गर्मगर्म खीर और जलेबी के थाल उसके सामने आ गये। भिखारी तो देखकर नाच उठा और दूट पड़ा खीर जलेबी पर, खूब छककर खीर जलेबी खाई। जिन्दगी में पहली बार उसे ऐसा भोजन मिला था, खूब डट कर खाया।

अधिक भोजन करने से नींद भी आती है। उसे आलस चढ़ा, नींद आने लगी, सोचा एक अच्छा महल हो, उसमें बढ़िया पलग हो, नरम-नरम गद्दा बिछा हो तो बस नींद का मजा आ जाये।”

क्षण भर में महल तैयार हो गया, पलग बिछ गया, नरम गद्दा लग गया। अब शीतल जल की इच्छा की तो वह भी तैयार मिल गया। भिखारी बहुत खुश था। आनन्द से नींद लेने लगा।

इधर काँच-मणि, जो वास्तव में चिन्तामणि रत्न था, और जिसके प्रभाव से ही यह सब चमत्कार हो रहा था, उसकी अधिष्ठायिका देवी ने सोचा—यह भिखारी

मुझे बार-बार कष्ट तो दे रहा है, किन्तु चित्तामणि रत्न इसके भाग्य में भी है या नहीं ? परीक्षा तो करनी चाहिए ! देवी ने कौए का रूप बनाया और उसी महल की मुडेर पर आकर 'काव-काव' करने लगा। मिखारी सुख से सो रहा था, उसे बहुत बुरा लगा। दो-चार बार उसने उड़ाया, फिर कौआ आ गया और लगा काव-काव करने। उसने सोचा—यह ऐसे नहीं भोगेगा, पत्थर मारना चाहिए, बस हाथ में जो वह काँच का टुकड़ा (चिन्तामणि) था उसे ही कौए को उड़ाने के लिए फेंका। कौए ने चित्तामणि चोच में ली और फुर उड़ गया। अब न महल रहे न पलग ! वही सुनसान जंगल और वही जन्मभर की दरिद्रता।

मिखारी सोचकर रोने लगा—अरे ! यह तो उसी काँच के टुकड़े का चमत्कार था ! अब सिर पीटे, तो पीटे पर वापस वह रत्न हाथ कैसे आये।

माइयो ! यह एक रूपक है। यह मानव-जीवन चिन्तामणि रत्न है, इससे जो चाहे वही फल मिल सकता है, किन्तु कौए को उड़ाने की भाँति अगर इसे विषय-वासना की पूर्ति में ही खो दिया तो फिर पछताने से वापस मिलने का नहीं है। इस रत्न से तो कुछ महान कार्य करना है, जिससे एक जन्म की ही नहीं, किन्तु जन्म-जन्म की दरिद्रता मिट जाय, और अनन्त अक्षय सुख की प्राप्ति हो जाये। अक्षय सुखो की प्राप्ति करने का प्रयत्न करना—यही इस मनुष्य जीवन का लक्ष्य है।

एक विचारक ने मनुष्य की चार कोटियाँ बताई हैं—

हैवान—सबसे नीचे, आत्तंघ्यान करने वाला

शैतान—दुष्ट, क्रूर, रौद्र ध्यान करने वाला

इन्सान—भलाई, परोपकार करने वाला, धर्म ध्यानी

भगवान—प्राणिमात्र का कल्याण करने वाला, शुक्ल ध्यानी

हम इन्सान हैं, हमें शैतान और हैवान नहीं बनना है, किन्तु भगवान बनना है। नीचे नहीं गिरना है, ऊपर चढना है—हमारे जीवन का यही लक्ष्य है—इन्सान से भगवान बनना, आत्मा से परमात्मा बनना है, नर से नारायण बनना है और जन से जिन बनना है।

। जन से जिन बनने की साधना आत्म-साधना है। आत्म-साधना के लिए आत्म-ज्ञान आवश्यक है। पर्युपण पर्व जो हमारा महान पर्व है, जिसका प्रारम्भ हो रहा है उसके प्रारम्भिक क्षण में हमें यह सकल्प करना है कि—हमें आत्मा से परमात्मा बनना है। जन से जिन बनना है। निज-भाव अर्थात् आत्म-भाव में रमण करके जिन-भाव का वरण करना है। इसलिए हमें पर्युपण पर्व की आराधना के लिए प्रस्तुत हो जाना है।

पर्व : एक चिंतन

बन्धुओ !

आज पयुषण पर्व का प्रारम्भ हो रहा है। बहुत दिनों से इस पर्वराज को मनाने की तैयारी हो रही थी, हम सब बड़ी उत्सुकता से इसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। आज यह पर्व प्रारम्भ हो रहा है।

आप लोग जहाँ तन-मन से इस पर्वराज की आराधना करने में जुटे हैं, वहाँ कुछ जिज्ञासु सज्जनो के मन में इस पर्व के विषय में अनेक प्रकार के चिन्तन भी चल रहे हैं। पयुषण का अर्थ क्या है, यह क्यों मनाया जाता है, इसमें क्या-क्या करना चाहिए ? कब मनाना चाहिए और आजकल इस पर्वराज को लेकर इतने मतभेद उग्र क्यों हो रहे हैं ? मेरा विचार है हम इन विषयों पर शास्त्रीय दृष्टि से कुछ विचार करें। परम्परा और युक्ति ध्यान में रखकर इन प्रश्नों का सही समाधान खोजें।

। एक कवि ने कहा है—उत्सवप्रिया मनुष्या—मनुष्य उत्सवप्रिय होता है। सदा एक जैसा जीवन बिताना, एक ही लकीर का फकीर बनकर चलना उसे पसन्द नहीं है। वह रोज कुछ न कुछ परिवर्तन चाहता है। भोजन भी रोज एक जैसा पसन्द नहीं करता, वस्त्र भी एक जैसे पसन्द नहीं करता। नित नया कुछ न कुछ परिवर्तन लाते रहना—यह उसका स्वभाव है, उसकी रुचि है।

नित्य नवीनता की रुचि ने ही पर्व का आरम्भ किया है। त्यौहार, उत्सव, पर्व—उसके जीवन की दिशा में कुछ न कुछ परिवर्तन, कुछ न कुछ नवीनता लाते हैं, और यह नवीनता सभी को प्यारी है, चाहे बालक हो, वृद्ध हो, स्त्री हो या पुरुष।

पर्व का अर्थ—

‘पयुषण पर्व’ भी जीवन में एक नया परिवर्तन लाता है, मोड़, लाता है, उल्लास और उमग जगाता है। इसलिए इन आध्यात्मिक दिनों को हमने पर्व कह दिया है। ‘पयुषण-पर्व’ में दो शब्द हैं। पहले हम पर्व शब्द का विचार करें—

‘पर्व’ का अर्थ होता है—पवित्र दिन। शब्द शास्त्र के अनुसार पर्व के कई अर्थ होते हैं। काव्य के खण्ड को भी पर्व कहते हैं—जैसे महाभारत के शान्ति पर्व, वन पर्व, अनुशासन पर्व।

गाँठ या एक छोटे हिस्से को भी 'पर्व' कहते हैं—जैसे अंगुलियों के पीरे-पैरवे । इन्हें भी पर्व कहा गया है । गन्ने में छोटी-छोटी जो गाँठें होती हैं—उन्हें भी पर्व (पीर) कहते हैं ।

जैनाचार्यों की दृष्टि हमेशा ही आध्यात्म-प्रधान रही है । इसलिए उन्होंने पर्व शब्द का अर्थ धर्म सचय का दिन किया है—

पूरणात् पर्व-धर्मोपचयहेतुत्वाद्
धर्मपूरणं-पर्व-इति भावना ।^१

धर्म आदि आध्यात्मिक समृद्धि का सचय करने का पूर्ण करने का, जो कारण-भूत है—वह पर्व है । जैसे अष्टमी, चतुदशी, अमावस्या और पूर्णिमा । एक मास में ये छह पर्व दिन होते हैं । जैन सूत्रों में उल्लेख आता है कि श्रावक इन पर्व दिनों में उपवास एवं पौष करके आध्यात्मिक जागरण करते थे । कषाय आदि की उपशांति करते, व्रत-वैराग्य की वृद्धि करते और ध्यान-स्वाध्याय आदि के द्वारा आत्मिक विशुद्धि की ओर अग्रसर होते । इस तरह एक प्रकार से वे पर्व दिन को वास्तव में ही 'धर्म-सचय' या 'धर्म-सग्रह' का दिन मनाते थे ।

पर्व के अनेक रूप

'पर्व' से अधिकतर उत्साह मय, त्यौहार एवं पवित्र दिन का ही बोध होता है । पर्व दो प्रकार के होते हैं—१ लौकिक पर्व, और २ लोकोत्तर पर्व ।

लौकिक पर्व में—दिवाली, दशहरा, होली, रक्षावन्धन, रामनवमी आदि वे पर्व आते हैं जिनका सम्बन्ध हमारे भौतिक जगत के साथ अधिक है । वैसे इन पर्वों को हम तीन वर्ग में बाँट सकते हैं—

लोभ जन्य पर्व—

विजय जन्य पर्व—

भय जन्य पर्व—

दिवाली को लक्ष्मी पूजन किया जाता है, धन-धान्य की समृद्धि की कामना की जाती है, ऐसे पर्व हमारी लोभ-भावना के प्रतीक हैं ।

दशहरा विजय पर्व के रूप में मनाया जाता है । तलवार की पूजा, मनुष्य की विजय भावना का प्रतीक है । होली, शीतला सप्तमी, नागपंचमी आदि पर्व भय-जन्य पर्व कहलाते हैं । देवी-देवता को प्रसन्न रखने और अनिष्ट से बचने की भावना इनमें मुख्य रहती है ।

इसके अतिरिक्त भी पर्वों के पीछे अनेक प्रकार की भावना तथा इतिहास छिपा रहता है । रक्षावधन का अलग इतिहास है, वह वहन भाई के स्नेह एवं समर्पण का

१ श्रावक धर्मप्रज्ञप्ति, टीका ३२१, तथा पाद्मसूत्रमहण्वो ।

प्रतीक है, बसन्त पंचमी वास्तव में सरस्वती पूजा के रूप में ज्ञानोपासना की भावना को प्रगट करता है। बसन्तोत्सव को कुछ लोग काम-पूजा का पर्व मानते हैं। इस दिन कामदेव की पूजा की जाती है और इस ऋतु को जीवन में भौतिक नव उल्लास का प्रतीक मानते हैं। इस प्रकार जो पर्व प्रति मास हमारे दैनिक जीवन में आते हैं, उनके पीछे, किसी महापुरुष की जीवन-गाथा, उनके जीवन की कोई विशिष्ट घटना अथवा कोई ऐतिहासिक या प्राकृतिक परिवर्तन का कारण रहता है। जैसे बसन्तोत्सव, शरदोत्सव, मकरसंक्रांति आदि पर्व ऋतु-परिवर्तन के समय आमोद-प्रमोद के रूप में मनाये जाते हैं, प्राचीन समय में भी ये पर्व प्रचलित थे आज भी विभिन्न प्रान्तों में अलग-अलग रूप में प्रचलित है। भाव यह है कि लौकिक पर्व के पीछे किसी न किसी प्रकार की भौतिक कामना रहती है। भले ही वह धन की कामना, विजय की कामना, भय की भावना, काम भावना या आनन्द-उल्लास की भावना हो, बस उनका उद्देश्य वही तक सीमित रहता है। अच्छा मिष्ठान्न भोजन कर लिया, स्वजन-मित्रों से मिल लिए, घूमना-फिरना, खेल-क्रीडा कर ली। हमारे जीवन में कुछ राष्ट्रीय पर्व भी आते हैं जैसे २६ जनवरी, १५ अगस्त आदि, इनके पीछे देश एव राष्ट्र-प्रेम तथा स्वतन्त्रता की भावना काम करती है।

लोकोत्तर पर्व—दूसरे प्रकार के पर्व जो हैं उन्हें हम लोकोत्तर पर्व कहते हैं, इन्हें आध्यात्मिक या धार्मिक पर्व भी कह सकते हैं। प्रत्येक धर्म परम्परा में अपने-अपने विश्वास और महापुरुषों के जीवन से सम्बन्धित कुछ घटनाओं तथा परम्परागत कारणों से ये पर्व-धार्मिक पर्व के रूप में मनाये जाते हैं। जैन परम्परा में जैसे पर्युषण, दश लक्षण, श्रुत पंचमी, महावीर जयन्ती आदि पर्व हैं, ये विशुद्ध धार्मिक पर्व हैं, इनके पीछे आत्म-विकास एवं आत्म-शुद्धि की प्रेरणा छिपी है।

बौद्ध परम्परा में वैशाखी पूर्णिमा एक बहुत बड़ा पर्व माना जाता है। बुद्ध का जन्म, बोधिलाम एव परिनिर्वाण तीनों इसी पूर्णिमा को हुए इसलिए वहाँ वैशाखी पूर्णिमा बड़ा पवित्र दिन और धार्मिक पर्व के रूप में माना गया है।

हिन्दू समाज जम्माष्टमी को बहुत बड़े धार्मिक पर्व के रूप में मनाता है। यह वासुदेव श्रीकृष्ण का जन्म-दिन होने के कारण लाखों-करोड़ों श्रद्धालु इस दिन उपवास करते हैं, श्रीकृष्ण की पूजा, पर्युपासना और भजन में इस दिन को सफल बनाते हैं।

इसी प्रकार ईसाई क्रिसमस डे—जिसे ईसा का जन्म-दिन माना जाता है तथा मुसलमान रमजान और ईद-उल-फितर को धार्मिक पर्व के रूप में मनाते हैं। रमजान के महीने में मुसलमान बन्धु दिन में उपवास रखते हैं, कहते हैं धूक भी नहीं निगलते, ईद-उल-फितर के विषय में कहा जाता है—कि कुरान शरीफ (मुसलमानों का धर्मग्रन्थ) पहले पहल इसी दिन प्रकाश में आया।

तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ससार में मनुष्य चाहे किसी भी धर्म-परम्परा का हो, किसी भी देश का निवासी हो, वह अपने मानवीय स्वभाव के अनुसार जीवन

मे विविध प्रकार के पर्व मनाकर उल्लास-उत्साह, आमोद-प्रमोद के द्वारा नित-नवीन परिवर्तन और नित नयापन महसूस करना चाहता है ।

लौकिक पर्वों में जहाँ हमारी दृष्टि शरीर, धन सम्पत्ति एवं आमोद-प्रमोद तक ही टिकी रहती है, वहाँ लोकोत्तर पर्व के दिनों में हमारी दृष्टि ऊर्ध्वमुर्ती होती है । हम शरीर से ऊपर उठकर आत्मा का दर्शन करने का प्रयत्न करते हैं । जब आत्मा का दर्शन करेंगे तो परमात्मा का दर्शन भी हो जायगा, इसलिए लोकोत्तर पर्व को हम आत्म-दर्शन या परमात्म-दर्शन का पर्व कह सकते हैं । इन पर्व दिनों में आत्मिक क्षुब्ध, क्रोध-कषाय आदि का त्याग कर शान्ति और समता का अभ्यास किया जाता है ।

जैनधर्म की दृष्टि से इन प्रकार के लोकोत्तर पर्वों में 'पर्युपण पर्व' का सर्वोत्तम स्थान है । पर्युपण पर्व को—जैन भाषा में पर्वाधिगज, या 'महापर्व' भी कहा गया है । इसका कारण इस पर्व की आध्यात्मोन्मुखी दृष्टि है । इस पर्व में वीतराग भाव की विशेष साधना की जाती है । परस्पर के वैर-विरोध को शान्त कर क्षमा, प्रेम एवं मैत्री भाव की गंगा बहाई जाती है । शत्रु से शत्रु भी इस दिन एक-दूसरे को क्षमादान करके, मन को शांत एवं निर्वैर बनाने का प्रयत्न करते हैं । इसी दृष्टि से आजकल पर्युपण पर्व के अन्तिम दिन को क्षमावाणी अथवा विश्वमैत्री दिवस के रूप में मनाया जाता है । इस पर्व की साधना जो एक दिन जागृत होती है । यदि हमारे जीवन में सदा-सदा के लिए आ जाय तो समूचा ससार स्वर्ग बन जाय, फिर कोई किमी का शत्रु न रहे । सर्वत्र बहुभाव का दर्शन हो, और 'वसुधैव कुटुम्बकम्' का स्वप्न साकार हो जाय ।

तो, यहाँ पर 'पर्व' के विषय में हमने चिन्तन किया । अब हम पर्युपण पर्व के सम्बन्ध में विस्तार से चिन्तन करेंगे ।

पर्युषण शब्द और भाव

बन्धुओ,

कल हमने 'पर्व' शब्द पर चिन्तन किया, 'पर्व' के पहले 'पर्युषण' शब्द लगा है, जो इसकी आध्यात्मिक श्रेष्ठता की सूचना करता है। आज 'पर्युषण' शब्द और भाव पर विचार करना है।

'पर्युषण' शब्द जैन सस्कृति और जैन परम्परा का एक ऐसा शब्द है जिससे छोटे से छोटा बच्चा भी परिचित है। आवाल-वृद्ध तक सर्वव्यापक यह शब्द है। हाँ, आश्चर्य तो यह है कि 'पर्युषण' इतना व्यापक शब्द होते हुए भी श्वेताम्बर जैन परम्परा में इसकी जितनी गरिमा है, दिगम्बर जैन परम्परा में इस शब्द का कोई विशेष प्रचलन नहीं देखा जाता। वहाँ 'पर्युषण' के स्थान पर 'दश लक्षणी' शब्द अधिक प्रचलित है। श्वेताम्बर पर्युषण का अन्तिम दिन और दिगम्बर 'दश लक्षणी' का प्रथम दिन—भाद्रपद शुक्ला पचमी—अर्थात् एक ही दिन है, फिर भी दोनों परम्परा में शब्द अलग-अलग हैं। हमें अपनी परम्परा के अनुसार इस शब्द के अर्थ और भाव पर विचार करना है। शाब्दिक दृष्टि से भी और भावात्मक दृष्टि से भी 'पर्युषण' का अर्थ—समझना है।

बहुत वार हम शब्दों के वाह्य अर्थ में ही उलझकर रह जाते हैं, शब्द के शरीर को तो पकड़ लेते हैं, किन्तु उसकी भावना या शब्द की आत्मा को नहीं पकड़ पाते। समझ लीजिए किसी ने खाना खाते समय कहा—सँघव लाओ, तो आप क्या लायेंगे ? सँघव का अर्थ सिन्धु देश में उत्पन्न हुई वस्तु है, वह घोड़ा भी हो सकता है और नमक भी। घोड़े को भी सँघव कहते हैं और नमक को भी, पर खाना खाते समय सँघव बोलने से नमक समझा जायेगा, और यात्रा व प्रस्थान के समय सँघव से मतलब घोड़ा समझा जायेगा। तो यह बात हुई कि शब्द को बाहरी रूप में नहीं किन्तु भीतरी रूप में पकड़ना चाहिए, देश-काल के अनुसार उसका भाव-आशय ग्रहण करना चाहिए।

बहुत वार ऊपर का लेवल देखकर ही हम समझ लेते हैं कि हमारी वस्तु सुरक्षित है। पर वास्तव में मूल कहीं गायब हो जाता है। कहा जाता है कि एक वार कुछ सज्जन अमेरिका में एक बहुत ऊँची अनेक मजिल की बिल्डिंग देखने के लिए गये।

जब विर्लिडग मे पहुँचे तो दरवान से कहा—हमे सबसे ऊपर की मजिल का वह कमरा देखना है जिससे पूरा वाशिंगटन शहर देखा जा सकता है। दरवान ने कहा—अभी लिफ्ट बन्द है, विजली नहीं है और पैरो से इतनी मजिल तक चढना बहुत मुश्किल है।

दर्शक सज्जनों ने कहा—भाई, हम तो बहुत दूर से इसी विर्लिडग को देखने के लिए आये हैं और आज शाम को ही वापस चले जाना है, कैसे भी हो चाहे पैरो से चढकर ही जाना हो हमे तो ऊपर की मजिल तक जाना ही है। बहुत आग्रह करने पर विवश दरवान उनको सीढियों से ही ऊपर लेकर चलने पर राजी हुआ। एक मजिल चढे कि उनमे से एक ने कहा देखो, ऐसे तो इतनी मजिल चढना बहुत कठिन लगेगा, कुछ अपनी-अपनी बातें सुनाते चलो ताकि समय भी कटे और चढने की थकावट भी कम महसूस हो।

प्रस्ताव सभी ने मजूर कर लिया और लगे अपनी-अपनी कहानी सुनाने, सुनाते-सुनाते काफी समय हो गया, कई मजिलें पार कर गये, पैरो मे पानी पड गया, कैसे भी करके ऊपर की मजिल मे पहुँचे तब तक सब की बातें समाप्त हो गईं और दरवान से बोले—अब तुम भी कुछ अपनी बात सुनाओ।

दरवान ने मुँह लटकाकर कहा—मैं क्या सुनाऊँ। जिस कमरे को देखने के लिए आप लोग इतनी मजिलें चढे हैं उसकी चाबी तो मैं नीचे ही भूल आया।

सभी एक-दूसरे का मुँह ताकते रह गये। इतना कठिन परिश्रम पानी मे मिल गया। इतनी मजिलें तो पार कर ली पर चाबी नीचे ही छूट गई। सब किया-कराया गुड गोवर।

आज वैसी ही कुछ दशा हम लोगो की हो रही है। पर्युषण का ढिंढोरा तो हम लोगो ने बहुत पीटा है, पर्युषण को और सवत्सरी को लेकर अनेक वाद-विवाद, झगडे, मतभेद भी किये हैं, पर पर्युषण का भाव क्या है, इसकी मूल चाबी कहा है? यह हम कही भूल ही गये हैं। यही सबसे बड़ी भूल आज हो रही है। इसलिए हमे पर्युषण के शब्द और भाव-दोनो पर कुछ गहराई से विचार करना है।

पर्युषण का शब्दार्थ

पर्युषण—मूलत प्राकृत भाषा का पञ्जुसणा शब्द है। प्राकृत मे इस प्रकार के दो शब्द मिलते हैं—

पञ्जुसणा—पर्युषणा

पञ्जोसमणा—पर्युपशमना

कल्पसूत्र की टीकाओ मे तथा अन्य ग्रन्थो मे 'पर्युषणा' के पर्यायवाची और शब्द भी मिलते हैं—जो इस प्रकार है—

(१) परियायठवणा

(२) पञ्जोसमणा

(३) पागइया

(४) परिवसणा

(५) पञ्जुसणा

(६) वासावास

(७) पढमसमोसरण

(८) ठवणा

(९) जेढुोगह

ये शब्द यद्यपि पर्यायवाची हैं, किन्तु शब्द शास्त्र की दृष्टि से कोई भी शब्द अपना स्वतन्त्र अर्थ रखता है। व्युत्पत्ति की दृष्टि से प्रत्येक शब्द का अर्थ कुछ न कुछ भिन्न होता ही है। जैसे साधु, श्रमण और मुनि ये शब्द पर्यायवाची होते हुए भी इनका अर्थ अलग-अलग भी किया जाता है—जो आत्म-साधना करे—वह साधु। जो तप आदि में श्रम करे—वह श्रमण। जो सावद्य एव पापकारी प्रवृत्तियों में मौनभाव रखे—वह मुनि। इसी प्रकार पर्युषण के पर्यायवाची शब्दों का अलग-अलग अर्थ भी प्राचीन आचार्यों ने किया है, जिस पर थोड़ा-सा विचार करना जरूरी है।

(१) परियायठवणा—का अर्थ है पर्युषणकाल से साधुओं की दीक्षा पर्याय गिनी जाती थी, जैसे जिसे दीक्षा लिए जितने पर्युषण बीत गये वह उतने वर्ष का दीक्षित कहलाता था। दीक्षा की ज्येष्ठता एव कनिष्ठता का कारण, पर्युषण को मानने से इसे 'परियाय ठवणा' कहा है।

(२) पञ्जोसवणा—इस काल में द्रव्य-क्षेत्र-काल भाव सम्बन्धी विशेष प्रकार की क्रियाएँ की जाती हैं। जैसे तपश्चरण, केशलोच, प्रतिश्रमण आदि। अतः इसे 'पर्युषणा' अथवा राग द्वेष की उपधाति हेतु विशेष आराधना की जाती है। इसलिए—'पर्युषमना' कहा गया है।

(३) पागइया—गृहस्थ एव साधु आदि के लिए सहजभाव से यह समाराधनीय है—इसलिए प्राकृतिक पर्व है यह। इस शब्द से पर्युषण की शाश्वत सत्ता की सूचना भी मिलती है।

(४) परिवसना—इस काल में साधक आत्मा के अधिक निकट रहने का प्रयत्न करता है, अतः इसे परि (सर्वथा प्रकार से) वसना (रहना)—आत्मा के निकट रहना कहा है।

(५) पञ्जुसणा—साधक इस अवधि में पर्युपासना-ज्ञान-दर्शन-चरित्र तथा देव-गुरु-धर्म की सेवा विशेष भाव के साथ करे, इसलिए—यह पर्युपासना भी है।

(६) वासावास—यह काल 'वर्षाकाल' कहलाता है और उस काल में साधक एक स्थान पर निवास करता है अतः उसे 'वर्षावास' भी कहा है।^१

(७) पढमसमोसरण—प्रावृट् काल वर्ष का प्रथम काल (मास है) अर्थात् आषाढी पूर्णिमा को सवत्सर पूर्ण होने के बाद श्रावणी प्रतिपदा से नया वर्ष प्रारम्भ

१ वृहत्कल्प सूत्र उद्दे १, सूत्र ३५ की नियुक्ति में वर्षावास के दो भेद किये हैं—
१ प्रावृट् और २ वर्षारित्र। श्रावण-भाद्रपद के दो महीने प्रावृट् एव आश्विन-कार्तिक के दो महीने वर्षारित्र कहे गये हैं।

होता है, और यह उसका प्रथम दिन माना गया है, इसलिए 'पठम समोसरण' भी कहा गया है।^१ दिगम्बर मान्यता के अनुसार भगवान महावीर की प्रथम देशना श्रावणी प्रतिपदा को ही हुई थी।

(द) ठवणा—यह काल 'स्थापना' काल है। अन्य काल व ऋतु में साधु को कहीं स्थिर रहने की कोई निश्चित अवधि नहीं है, किन्तु इस काल अवधि में चार मास की 'स्थापना' हो जाती है, इसलिए इसे स्थापना (ठवणा) कहा है।

(६) जेट्ठोवगह—अन्य ऋतुओं में श्रमण एक स्थान पर एक-एक मास तक रह सकता है जबकि इस काल अवधि में चार मास तक एक ही स्थान पर रहता है, यह उन क्षेत्रावग्रहों में बड़ा है अतः इस 'ज्येष्ठावग्रह' कहा है।

पर्युषण के इन विविध पर्यायवाची शब्दों पर विचार करने से अनेक बातें हमारे सामने आती हैं, जिन पर विस्तार से विचार किया जा सकता है, लेकिन हमें यहाँ सिर्फ पर्युषण के भावार्थ पर ही विचार करना है।

(१) पर्युषण—'परि' उपसर्ग है, और 'वस' धातु से अन् प्रत्यय लगने पर उससे 'पर्युषण' शब्द बना है। परि का अर्थ है—सम्पूर्ण रूप से अथवा निकट में, वस का अर्थ रहना है—इस प्रकार पर्युषण शब्द का अर्थ होता है सम्पूर्ण रूप से रहना, अथवा समीप रहना।^२ इसके दोनों ही अर्थ ठीक बैठते हैं—इस काल में श्रमण एक स्थान पर स्थिर रहता है, अतः वह 'पर्युषण' कहलाता है।^३ दूसरे अर्थ में इस काल अवधि में श्रमण विशेष प्रकार से आत्मा के समीप रहता है। आत्मा अनन्त काल से मिथ्यात्व, मोह, कषाय आदि के चक्कर में फँसा हुआ अपने स्वरूप से बहुत दूर भटकता रहा है। एक प्रकार से अपने स्वरूप को भूल ही गया है। और जो अपना स्वरूप नहीं है, पर पदार्थ है—राग-द्वेष जो आत्मा के शत्रु हैं उनके पास अधिक रहता है। आत्मा अपने घर में नहीं किन्तु दूसरे के शत्रु के, घर में रह रहा है। तो इस काल में उस पर घरवासी आत्मा को अपने घर में वापस बुलाने का प्रयत्न किया जाता है। अपने निकट-अर्थात् अपने ज्ञान-दर्शन-मय स्वरूप के निकट लाने का विशेष प्रयत्न किया जाता है। इसलिए इसे पर्युषण-अर्थात् अपने आप में निवास करने का अवसर कहा गया है।

कुछ व्याख्याकार 'परि' उपसर्ग के आगे 'उष दाहे' धातु लगाकर इसका अर्थ करते हैं—सम्पूर्ण रूप से दग्ध करना या जलाना।^४ इसका अर्थ हुआ, कर्मरूपी मेल को, कषायरूपी शत्रुओं को भस्म करने का प्रयत्न करना, कर्म आठ है इसलिए एक-एक दिन एक-एक कर्म को भस्म करने का प्रयत्न कर पर्युषण के आठ दिन में आठ कर्मों का क्षीण करने की प्रक्रिया करना—यह पर्युषण का अर्थ है।

१ निशीथ भाष्य-गाथा ३१३८।

२ पज्जोसणाकप्पे ति परि-सामस्त्येन, उपणा-वसनं पर्युषणा।—सुबोधिका व्याख्यान ६।

३ पज्जोसवेइ—परिवसति—समवायाग टीका ७०।

४ परि समन्तात् ओपति—दहति समूल कर्मजाल यत् तत् पर्युषणम्।

(२) पर्युपशमना—प्राकृत पज्जोसवणा शब्द का पर्युपशमना अर्थ होता है । जिसका भाव है—सब प्रकार से शांति, उपशांति करना ।

वर्षाकाल में जिस प्रकार शीतल जलधारा वर्ष कर धरती का ताप और प्यास शांत करती है, भूमि जलधारा से परितृप्त होकर शांत हो जाती है उसी प्रकार साधक—आत्मा के कषायों को, क्रोध, मान, माया, लोभ रूपी अग्नि को, मिथ्यात्व रूपी ताप को, समता, शांति, वैराग्य एवं ज्ञान की शीतलधारा से स्वाध्याय तप की जलवृष्टि से पूर्णरूप से शांत करने का प्रयत्न करता है—इसलिए इस काल को पज्जोसमणा अर्थात् पर्युपशमना सर्वथा प्रकार की शान्ति, अपूर्व आत्म-शान्ति की अनुभूति करने का सुअवसर बताया गया है ।

पर्युषण के कर्त्तव्य, जो आगे बताये जायेंगे उनसे यह बात स्पष्ट हो जाती है कि यह काल वास्तव में ही क्रोधादिक की पर्युपशमना का, शान्ति की साधना का काल है । खमत्-खामणा, आलोचना, प्रतिक्रमण, एव तपश्चरण द्वारा कषायों की उप-शान्ति का प्रयत्न इस काल में किया जाता है । इसी में इस पर्युषण शब्द की सार्थकता है ।

अगर हम पर्युषण शब्द के इन रहस्यों की चाबी को भूलकर सिर्फ उत्सव और समारोह के चक्कर में ही पड़े रहे तो हमारी वही स्थिति होगी, जो उन ऊपर की मजिल पर जाने वाले व्यक्तियों की हुई, जो चाबी नीचे ही भूल गये थे ।

पर्युषण को सार्थक बनाने के लिए, और आत्म-शुद्धि के लिए हमें इन शब्दों की गहराई पर विचार करना चाहिए, मनन करना चाहिए ।

पर्युषण : ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

बन्धुओ !

'पर्युषण' शब्द के अनेक अर्थ और उनसे व्यक्त होते आध्यात्मिक अभिप्राय आपके सामने स्पष्ट किये गये हैं। यह तो आपने समझ लिया होगा कि 'पर्युषण' आत्मिक शान्ति, मानसिक शुद्धि एवं निर्मलता का सूचक है। अब साथ ही एक प्रश्न खड़ा होता है, पर्युषण पर्व की ऐतिहासिक पृष्ठ भूमि क्या है? आज आपके समक्ष इसी विषय पर विचार करना है।

साधारण बोलचाल की भाषा में हमारे श्रद्धालु श्रावक या सतजन भी कह देते हैं—पर्युषण पर्व अनादि है, शाश्वत है। किन्तु आज का चिन्तक वर्ग या तर्कशील मानस इस बात को सहसा स्वीकार नहीं करता। वह प्रश्न उठाता है कि क्या पर्युषण शाश्वत एवं अनादि है, या इसकी आदि भी है?

इस विषय पर हमें प्राचीन आगम एवं उन के फ़ाब्यो के आधार पर विचार करना है।

सर्वप्रथम—जैसा मैंने पर्युषण शब्द का अर्थ किया है। उसमें एक अर्थ काल-वाची है, दूसरा भाववाची। पर्युषण वर्षावास से सम्बन्धित कालवाचक जहाँ है, वहाँ उसे हम अनादि या शाश्वत नहीं कहेंगे। क्योंकि दस कल्प में वह एक अनवस्थित (अनियत) कल्प माना गया है। वह सिर्फ प्रथम व अन्तिम तीर्थंकर के समय में ही होता है, मध्यकाल के बाईस तीर्थंकरों के समय में पर्युषण-कल्प जैसा कोई कल्प विहित नहीं है, न महाविदेह में ही पर्युषण कल्प का कोई विधान है, इस दृष्टि से अर्थात् काल की दृष्टि से पर्युषण कल्प कोई शाश्वत कल्प नहीं है। वह वर्षावास काल में एक स्थान पर रहने का कल्प है, और सिर्फ दो तीर्थंकरों के समय में ही उसका विधान है।

पर्युषण—शब्द को भाववाचक जहाँ हमने माना है, और उसका अर्थ आत्मा के निकट निवास करना, अथवा कपायो की उपशान्ति करना यह अर्थ लिया है। वहाँ हम उसे शाश्वत 'पर्व' मान सकते हैं। इस प्रकार हम निम्नान्वेह कह सकते हैं कि पर्युषण—भाव की दृष्टि से शाश्वत है, अनादि है, सार्वकालिक और सार्वदेशिक है।

आत्मस्थ एव वीतराग होने की जैसी आवश्यकता भरतक्षेत्र वासी प्राणी को है, वैसी ही आवश्यकता महाविदेहवासी प्राणी को भी है। प्रथम एव अन्तिम तीर्थंकर के श्रमणों को जितनी वीतरागता और तितिक्षा तथा शांति की अपेक्षा है उतनी ही मध्यवर्ती श्रमणों को भी है। इस कारण भाव की दृष्टि से पर्युषण न केवल एक युग, एक मास व निश्चित समय सापेक्ष है, किन्तु जीवन के प्रत्येक क्षण में वह मनाया जा सकता है।

काल दृष्टि से पर्युषण

जैन काल गणना के अनुसार भरत और ऐरवत क्षेत्र में उत्सर्पिणी-अवसर्पिणी का बीस कोड़ाकोड़ी सागर का एक काल-चक्र होता है। वर्तमान अवसर्पिणी काल का प्रथम आरा चार कोड़ाकोड़ी सागर का, दूसरा तीन कोड़ाकोड़ी और तीसरा दो कोड़ाकोड़ी सागर का माना गया है। इसमें तीसरे आरे के अन्तिम भाग में जब तक अकर्मभूमि युग (युगलिया युग) चलता है तब तक पर्युषण जैसा कोई पर्व नहीं होता। जब कर्मभूमि युग का प्रारम्भ होता है, प्रथम तीर्थंकर का तीर्थ प्रवर्तित होता है तब पर्युषण का प्रारम्भ होता है। भगवान् ऋषभदेव के तीर्थ में पर्युषण की व्यवस्था थी। उनके निर्वाण के पश्चात् चतुर्थ आरे में भगवान् अजितनाथ से लेकर पार्श्वनाथ तक पर्युषण कल्प जैसी कोई व्यवस्था नहीं थी।

इससे यह स्पष्ट होता है कि पर्युषणकल्प काल-सापेक्ष कल्प है। हाँ, इतना अवश्य है कि प्रत्येक अवसर्पिणी-उत्सर्पिणी काल में प्रथम एव अन्तिम तीर्थंकर के समय में यह कल्प प्रचलित रहता है इस दृष्टि से इसे हम शाश्वत भी कहे तो कोई आपत्ति नहीं है।

पर्युषण कब ?

पर्युषण कल्प के सम्बन्ध में एक विकट प्रश्न यह भी खड़ा है कि पर्युषण कब मनाया जाय ? वास्तव में पर्युषण कब होता है ?

यह प्रश्न बरं का छत्ता है, इसे छेड़ना एक प्रकार का साम्प्रदायिक त्वेष-द्वेष तथा विवाद खड़ा करना है। जिस वर्ष दो श्रावण या दो भाद्रपद होते हैं उस वर्ष तो जैन समाज की बड़ी ही विकट स्थिति बन जाती है, अनेक प्रकार के विवाद और फिर उन विवादों से जन्मा—उन्माद-त्वेष पर्युषण की समस्त शांति को खा जाता है और पर्युषण उपशमना का, क्षमायाचना और वीतराग साधना का पर्व तू-तू मैं-मैं का पर्व बन जाता है। ऐसी स्थिति से मन बड़ा ही खिन्न होता है, पर "दृष्टिरागस्तु पापीयान्"—सम्प्रदाय का राग सबसे बड़ा पाप है, यह मान कर ही मन को समझाना पड़ता है।

पर्युषण के सम्बन्ध में विवाद करने वाले बन्धु अगर थोड़ा-सा शास्त्रीय ज्ञान रखे, अथवा निष्पक्ष दृष्टि से शास्त्रों का कथन समझने का प्रयत्न करे, तो समाज में ये विग्रह इतने विकट न बने।

मैंने जैसा बताया कि बाईस तीर्थंकरों के युग में पर्युषण कल्प जैसा कोई

विधान नहीं है। वर्षावास में एक नियत स्थान पर नियत काल तक रहने का उनके लिए कोई नियम नहीं है। एक क्षेत्र में रहने से यदि कोई दोष की संभावना न हो तो वे पूर्व कोटि वर्ष तक भी रह सकते हैं, अगर दोष की संभावना हो तो एक मास भी नहीं। इसी प्रकार वर्षावास में जब तक वर्षा होती रहे वे एकस्थान पर निवास करते हैं, वर्षा न हो तो वे कभी भी विहार कर सकते हैं।^१

किन्तु प्रथम व अन्तिम तीर्थंकर के युग में ऐसा कल्प नहीं है। उनके लिए निश्चित विधान है कि वे आपाढी पूर्णिमा को एक स्थान पर निर्दोष स्थान देखकर स्थित हो जायें—अर्थात् पर्युपण करलें। यदि आपाढी पूर्णिमा तक उन्हें कोई निर्दोष स्थान की प्राप्ति न हो तो पाँच-पाँच दिन के अन्तर से अर्थात् श्रावण वदी पचमी, दसमी आदि यों प्रत्येक पाँच दिन के अन्तर से पर्व तिथि को निर्दोष स्थान की प्राप्ति होने पर पर्युपण करले। अगर ऐसा करते-करते एक मास और बीस दिन बीत जाये, तब भी निर्दोष स्थान न मिले तो आखिर आपाढी पूर्णिमा के पचासवें दिन अर्थात् भाद्रपद शुक्लापचमी को तो निश्चित रूप में ही पर्युपण कर ले, भले ही किसी वृक्ष की छाया में ही खड़ा रहकर पर्युपण करना पड़े।^२ किन्तु उस पर्व तिथि (पचमी) का उल्लघन न करे और उसके बाद सत्तर दिन तक स्थिरवास रहकर वर्षावास वित्तये। समवायाग एव कल्पसूत्र में भगवान महावीर के विषय में भी यही उल्लेख है कि श्रमण भगवान महावीर ने वर्षावास के एक मास बीस दिन व्यतीत होने के पश्चात् पर्युपण किया।^३

इस पाठ से एक बात स्पष्ट होती है कि आपाढी पूर्णिमा से भाद्रपद सुदी पचमी तक मध्य के किसी भी पर्वदिन (पचमी-दशमी-पूर्णासी) में पर्युपण किया जा सकता है^४ किन्तु वर्षावास के सत्तर दिन फिर एक ही स्थान पर विताना होता है। उसका उल्लघन करना नहीं कल्पता। क्योंकि भगवान महावीर ने वर्षावास के पचासवें दिन और वर्षावास के सत्तर दिन अवशेष रहने पर पर्युपण किया—इसलिए वर्तमान परम्परा अपने आराध्य देव का अनुसरण कर भाद्रपद शुक्ला पचमी को पर्युपण करती है।

१ दोसाऽमतिमज्झमगा अच्छती जाव पुब्बकोडी वि ।

विचरति य वासासु वि अकहमे पाणरहिए य ॥

—वृहत्कल्प भाष्य, ६४३५

२ सवीसति रातिमासे पुण्णे जति वामवत ण लब्भति, तो ख्वख हेट्ठा वि पज्जो-सवेयव्व ।

—निगीथ चूर्णि, ३१५३

३ समणे भगव महावीरे वासाण सवीयइराए मासे विइवकते वासावास पज्जोसवेइ ।

—समवायाग ७० वां स्थान; आयारदशा ८, कल्पदशा

४ अन्तरा वि य से कप्पइ, नो से कप्पइ त रयणि उवाइणावित्तए ।

—आयारदशा ८।७

पर्युषण पर्व की यही ऐतिहासिक एव शास्त्रीय पृष्ठभूमि है ।

उक्त सूत्र में ही यह प्रश्न किया गया है कि भगवान ने एक मास और बीस रात्रियाँ व्यतीत होने पर पर्युषण क्यों किया ?

उत्तर में समाधान देते हुए कहा है—उस समय तब गृहस्थों के घर बास आदि की चटाइयों से बाँध दिए जाते हैं, गोबर आदि से लीप लिए जाते हैं, पानी आदि की नालियाँ साफ करली जाती हैं, मतलब यह है कि गृहस्थ अपने लिए मकान आदि की व्यवस्था कर लेता है और तब साधु-श्रमणों को निर्दोष शुद्ध स्थान मिलना संभव हो जाता है ।

जिस प्रकार भगवान ने वर्षाकाल का एक मास बीस रात्रि व्यतीत होने पर वर्षावास का निश्चय किया, उसी प्रकार उनके गणधर, स्थविर, अन्य आचार्य, उपाध्याय आदि भी पर्युषण का निश्चय करते हैं ।^१

पाँच-पाँच दिन से पर्युषण की स्थापना करने के विधान के पीछे एक कारण और भी लक्षित होता है । भगवान महावीर ने जब अपना प्रथम वर्षावास दुईज्जतक तापसों के आश्रम में करने का निश्चय किया और आषाढी पूर्णिमा के अवसर पर वहाँ पहुँच गये । अपनी साधना प्रारम्भ कर दी तो बीच ही में एक घटना घट गई । दुष्काल के कारण आस-पास में कहीं घास-फूस नहीं था, पशु-गायें आदि भूखी मरते, आकर तापसों की झोपड़ियों का घास-फूस खाने लगे । तापस लोग अपनी झोपड़ियों की रक्षा के लिए दण्ड लेकर उन पशुओं को भगा देते । भगवान महावीर जिस झोपड़ी में ठहरे थे, पशु उधर आकर उस झोपड़ी का घास खाने लगे । भगवान तो अपनी आत्म-साधना में लीन थे । वे तो अपने स्वर्ण-जटित राजमहलों को ही छोड़ आये तो झोपड़ी की क्या फिकर करते । साधना को भग कर दबा ले पशुओं को भगाने में वे कैसे प्रवृत्त होते । उनको ध्यानस्थ देखकर आश्रमवासी तापसों ने कुलपति से कहा—“यह कैसा आलसी तपस्वी है, जो अपनी झोपड़ी की रक्षा भी नहीं करता ।” तब कुलपति ने श्रमण महावीर से कहा—राजकुमार, तुम क्षत्रिय पुत्र होकर भी अपनी झोपड़ी की रक्षा नहीं करते ? इससे तो पशु आश्रम की झोपड़ियों को उजाड़ देंगे ।”

कुलपति का यह आक्षेपपूर्ण कथन सुनकर भगवान मौन रहे । पर, उनके हृदय के भीतर एक हलचल मच गई, “जहाँ रहने से लोगों में ऐसी अप्रीति का वातावरण बनता हो, वहाँ रहने से क्या लाभ है ? श्रमण को ऐसे अप्रीति कर स्थान पर नहीं रहना ही ठीक है ।” यह विचार कर वर्षाकाल में ही भगवान वहाँ से विहार कर गये और अस्थिक ग्राम में आकर शूलपाणि यक्ष के यक्षायतन में वर्षावास बिताया ।

इस अनुभव ने समवत यह विचार जगाया हो कि जैसे मुझे वर्षावास में अप्रीतिकरस्थान के कारण विहार करना पड़ा, वैसे अन्य श्रमणों के समक्ष भी ऐसी

स्थिति आ सकती है, और तब उन्हें भी एक स्थान से दूसरे स्थान को जाना पड़े। इस कारण यह कल्प रखा गया कि आपाढी पूर्णिमा के पश्चात् भी जब तक उपयुक्त स्थान न मिले तो श्रमण एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर रहे, ४६ दिन तक रहने पर यह भी अनुभव हो जाता है कि यह स्थान वास्तव में प्रीतिकर है, साधना के लिए निर्दोष है, इसलिए ४६ दिन के बाद ५० वें दिन निश्चित रूप से ही सावत्सरिक प्रतिक्रमण कर पर्युषण की स्थापना अर्थात् वर्षावास की स्थापना कर दें और फिर ७० दिन तक उसी स्थान पर रहें।

पर्युषण पर्व मनाने की यही ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है। हमारे विचारक मुनि-राज एवं श्रावक यदि उदार दृष्टिकोण से चिन्तन करें तो इस पृष्ठभूमि के आधार पर पर्युषण का विवाद बहुत आसानी से सुलझ सकता है।

पर्युषण में प्रथम के ५० दिन की अपेक्षा आगे के ७० दिन को अधिक महत्त्व दिया गया है, उन सत्तर दिन के पूर्व निश्चित रूप से पर्युषण करना ही होता है, और उसके बाद सत्तर दिन एक ही स्थान पर विताना आवश्यक है—इस दृष्टिविन्दु से यदि हम अगले ७० दिन का महत्त्व एक मत से स्वीकार कर लें तो विवाद बहुलाश में सुलझ सकता है और पर्युषण पर्व वास्तव में ही एक स्वर से, एकमत से मनाया जा सकता है। अर्थात् भगवान महावीर की परम्परा का सच्चा पालन ही सकता है।

कल्प : एक विवेचन

बन्धुओ ।

कल्प के प्रवचन में मैंने बताया कि दस कल्पों में पर्युषण कल्प—एक अनियत कल्प माना गया है, यह प्रथम एवं अन्तिम तीर्थंकर के समय में ही होता है। इस पर स्वभावतः ही आप यह जानना चाहेंगे कि कल्प क्या होता है, उनमें नियत कल्प कौन से हैं, अनियतकल्प कौन से है ? और पर्युषणकल्प से उसका क्या सम्बन्ध है ? यहाँ पर संक्षेप में इसी विषय पर विचार करना है।

कल्प का अर्थ

कल्प शब्द जैन परिभाषा का मुख्य शब्द है। इसका अर्थ है—आचार, मर्यादा अथवा समाचारी। कहा है—“कल्पशब्देन साधूनामाचारोऽत्र प्रकथ्यते ?^१ कल्प शब्द के द्वारा यहाँ साधुओं का आचार बताया गया है।

आचार्य उमास्वाति ने तो कल्प शब्द को और भी अधिक व्यापक रूप दिया है। उन्होंने कहा है—

यज्ज्ञानशीलतपसामुपग्रह च दोषाणाम् ।

कल्पयति निश्चये यत् तत्कल्पमवषेयम् ।^२

जिस कार्य या आचरण से ज्ञान, शील, तप आदि की वृद्धि हो और उनके विघातक दोषों का नाश हो, वह कल्प है।

प्राचीन आचार्यों ने साधु के आचारकल्प का अनेक प्रकार से वर्णन किया है।

आयारदशा की आठवीं दशा, जो पर्युषणा कल्पदशा कहलाती है उसमें साधुओं के विविध आचार नियमों का वर्णन करके २७ प्रकार की समाचारी बताई है।

१ पर्युषणाकल्प सूत्र, पृ० १

२ प्रश्नमरति प्रकरण १४३

कल्प के नाम से जैन परम्परा में दश कल्प भी बहुत प्रसिद्ध हैं। बृहत्कल्प-
माष्य में इन दश कल्पों का नाम व वर्णन इस प्रकार किया है—

आचेलककुहेसिय

सिज्जायर रायपिड कितिकम्मे ।

वतजेट्ठ पडिक्कमणे,

मासं पज्जोसवणा कप्पे ।

१. आचेलक्य	६ व्रत
२. औद्देशिक	७ ज्येष्ठ
३. शय्यातर पिंड	८ प्रतिक्रमण
४. राजपिंड	९ मासकल्प
५. कृतिकर्म	१०. पर्युषण कल्प

ये दस कल्प बताये गये हैं ।

संक्षेप में इनका वर्णन इस प्रकार है—

१ आचेलक्य—‘चेल’ का अर्थ है वस्त्र, और अचेल का अर्थ है—वस्त्र रहित । किन्तु शब्द शास्त्र की दृष्टि से अचेल का अर्थ—‘अल्प वस्त्र’ भी होता है । कम वस्त्र या कम मूल्य वाले सादे वस्त्र रखना भी एक प्रकार की अचेलकता ही है । आचाराग, उत्तराध्ययनसूत्र एवं कल्पसूत्र की टीका में अचेलक का अर्थ—‘कम वस्त्र’ रखना ही किया है ।^२

जैन श्रमणों में दो प्रकार के श्रमण बताये गये हैं—जिनकल्पी श्रमण और स्थविरकल्पी श्रमण । जिनकल्पी श्रमण भी पहले स्थविरकल्पी होते हैं, फिर विशेष अध्ययन एवं विशिष्ट सहनन के आधार पर उन्हें जिनकल्प स्वीकारने की अनुमति शास्त्रों ने दी है । जिनकल्पी श्रमण—वस्त्र नहीं रखते, विशेष प्रकार का अमिग्रह आदि करके प्रायः एकांत एवं निर्जन स्थान में ध्यान कायोत्सर्ग आदि में लीन रहते हैं ।

स्थविरकल्पी श्रमण वस्त्र, पात्र, रजोहरण आदि शास्त्र-विहित उपकरण रखते हैं । उनके वस्त्र आदि की भी मर्यादा शास्त्र में बताई है । मर्यादा के अनुसार ही उनका आचरण होता है ।

प्रथम एवं अन्तिम तीर्थंकर के श्रमण अचेलक होते हैं—अचेलक का अर्थ टीकाओं में किया है—श्वेत वस्त्र, मर्यादानुकूल अल्पमूल्य वाले वस्त्र ।^३

सचेलक का अर्थ है—किसी भी रंग के, कितने ही मूल्य के वस्त्र रखना ।

१ बृहत्कल्पमाष्य ६३६४

२ (क) अचेल —अल्पचेल —आचाराग टीका, पत्र २२१-२

(ख) उत्तरा० बृहद्दृष्टि (ग) कल्पसूत्र सुबोधिका, पत्र ३

३. कल्पार्यदोषिणी, पृ० १

यह मध्य के वाईस तीर्थकरो का कल्प है, अर्थात् वे श्रमण इतने विवेकशील तथा समय निष्ठा वाले होते थे कि उनके लिए वस्त्र-पात्र आदि की विशेष मर्यादा की भी जरूरत नहीं, अपने विवेक के अनुसार वे सदा ही जागरूक रहते हैं ।

उत्तराध्ययन सूत्र में केशीकुमार श्रमण ने गौतम स्वामी से यही प्रश्न किया है—भगवान महावीर का धर्म अचेलक है, और भगवान पार्श्वनाथ का सचेलक । इस भेद का क्या कारण है ?

गौतम स्वामी ने बड़ा ही सुन्दर समाधान देते हुए कहा है—ये उपकरण आदि तो साधना के बाह्य निमित्त हैं, लोको में वेप के कारण साधु की पहचान होती है,^१ इसलिए वस्त्र आदि की मर्यादा समयानुसार की गई है, वास्तविक तत्त्व तो वीतरागता है और वह सब तीर्थकरो के धर्म-शासन में एक समान मान्य है ? इसलिए बाह्य भेद कोई महत्व नहीं रखता । मुख्य बात है, वस्त्र आदि के प्रति ममत्व नहीं रखना । फिर भी समय के अनुसार मनुष्यों की मनोवृत्ति देखकर कल्प के, मर्यादा के दो रूप कर दिये—सरल एव विवेकशील साधक चाहे जैसे वस्त्र पहनें, तथा ऋजु जड एव वक्रजड (प्रथम, अन्तिम तीर्थकर युग के) साधक सिर्फ श्वेत तथा अल्पमूल्य वाले वस्त्र पहने तो अचेलकल्प का अर्थ हुआ.—श्वेत, प्रमाणोपेत एव कम मूल्य वाले सादे वस्त्र धारण करना ।

२ औद्देशिक—इसका अर्थ है—श्रमण को देने के उद्देश्य से निर्मित वस्त्र, भवन, अन्न-जल आदि । प्रथम एव अन्तिम तीर्थकरो के श्रमणों के लिए औद्देशिक आहार आदि निषिद्ध है, अर्थात् यदि किसी एक श्रमण के लिए भी आहारादि बनाया गया है तो न वह श्रमण उसे ग्रहण करें और न अन्य श्रमण ही । किन्तु वाईस तीर्थकरो के युग में यह विधान है कि—जिस श्रमण को निमित्तकर आहारादि बनाया है, उसे वह श्रमण तो ग्रहण नहीं करता, किन्तु अन्य श्रमण ग्रहण कर सकते हैं । यह औद्देशिक कल्प है ।

३ शय्यातर-पिण्ड—शय्या का अर्थ है—उपाश्रय, स्थान आदि । साधु-सन्तो को ठहरने के लिए निर्दोष स्थान आदि देने वाला ससार समुद्र से तर जाता है । इसी-लिए उसे शय्यातर कहा है, इससे स्थान-दान का महत्व झलकता है । स्थान देने वाले गृहस्थ के घर से श्रमण अशन, पान-स्वादिम-खादिम वस्त्र औषधि आदि ग्रहण नहीं करता । उस शय्यातर का आहार आदि 'शय्यातर पिण्ड' कहलाता है । यह कल्प सभी तीर्थकरो के युग में समान रूप से पालनीय होता है ।

४ राजपिण्ड—इसका अर्थ है—राजा का भोजन । राजा आदि का भोजन, विशेष गरिष्ठ, मादक, उत्तेजक माना गया है । साथ ही राजाओं की भोजनशाला आदि में भिक्षा के लिए जाने से अनेक प्रकार के दोष व विघ्न-व्यवधान भी होते हैं,

इस कारण साधु को राजपिण्ड लेना निषिद्ध किया है। इसका मुख्य उद्देश्य है—रस-लोलुपता न बढ़े, अनेपणीय आहार ग्रहण करने का प्रसंग न आवे।

५ कृतिकर्म—सयम आदि में अपने से ज्येष्ठ एव गुणो में श्रेष्ठ श्रमणों का बहुमान करना, उन्हें वन्दना करना तथा उनकी विनय-भक्ति करना कृतिकर्म कल्प है, यह कल्प सार्वकालिक है—चौबीस तीर्थंकरों के समय में एक समान है। इससे यह बात भी ध्वनित होती है कि—जिन शासन में 'विणयमूले धम्म' धर्म का मूल विनय कहा है, यह एक शाश्वत सिद्धान्त है। किसी भी युग में विनय का महत्व और जीवन में उसकी उपयोगिता एक समान रही है।

६ व्रत—यह छठा कल्प है। असत् से निवृत्ति करना तथा सत् (शुभ) में प्रवृत्ति करना—यह व्रत का अर्थ है। व्रत-से सिर्फ त्याग या निवृत्ति-विरति अर्थ ग्रहण करना उसका एकांगी अर्थ है। जैन धर्म अनेकान्तवादी धर्म है, अतः वह निवृत्ति में प्रवृत्ति और प्रवृत्ति में निवृत्ति का समन्वय करता है। जैसे पाँच समिति—यह प्रवृत्ति रूप धर्म है, तीन गुप्ति—यह निवृत्ति रूप धर्म है। अहिंसा आदि महाव्रत हिंसा से निवृत्ति तथा दया आदि में प्रवृत्ति रूप—उभयात्मक धर्म है।

भगवान् ऋषभदेव एव भगवान् महावीर के युग में पाँच महाव्रत रूप धर्म प्रवृत्त होता है, जबकि मध्य के बाईस तीर्थंकरों के युग में चतुर्महाव्रतधर्म जिसे चातुर्याम धर्म कहा जाता है, वह रहता है।

यह प्रश्न होना स्वामाविक है कि तीर्थंकरों के युग में धर्म-अर्थात् व्रतों में यह भेद क्यों किया गया है? यह प्रश्न आज से करीब २५०० वर्ष पूर्व पार्श्वनाथ परम्परा के उत्तराधिकारी केशी श्रमण के मन में भी खड़ा हुआ था और उन्होंने भगवान् महावीर के ज्येष्ठ शिष्य गणधर इन्द्रभूति से निस्सकोच भाव से पूछ भी लिया—

चाउज्जामो य जो धम्मो जो इमो पंचसिखिओ ।

देसिओ वद्धामाणेण पासेण य महामुणी ।

एककज्जपवन्नाणं विसेसे किन्नु कारणं ।

धम्मो दुविहे मेहावी क्कहं विप्पच्चओ न ते ?^१

यह—चातुर्याम धर्म जो महामुनि पार्श्वनाथ ने बताया है और यह पचयाम धर्म—जो भगवान् वर्धमान ने कहा है—इसमें यह अन्तर क्यों है? जबकि दोनों ही एक कार्य, एक लक्ष्य—मोक्ष के लिए प्रवृत्तिमान हैं, दोनों का लक्ष्य एक है तो फिर मार्ग (धर्म) दो क्यों? क्या आपको इसमें कुछ उल्लेखन या सशय जैसा नहीं होता?

इस ऐतिहासिक प्रश्न के उत्तर में ज्ञान एव प्रतिभा के अक्षय धनी गौतम स्वामी ने जो उत्तर दिया वह मानव-स्वभाव का एक सूक्ष्म विश्लेषण प्रस्तुत करता है। उन्होंने कहा—

पुरिमा उज्जुजडा उ वक्कजडा य पच्छिमा ।
 मज्झिमा उज्जुपप्पा य तेण धम्मं दुहे कहे ॥
 पुरिमाण दुव्विसोज्झो उ चरिमाण दुरणुपालओ ।
 कप्पो मज्झिमगाण तु सुविसोज्झो सुपालओ ॥

प्रथम तीर्थंकर के साधु ऋजु (सरल) एव जड (अल्प बुद्धि) होते हैं, और अन्तिम तीर्थंकर के समय के साधु स्वभावतः ही वक्र और जड होते हैं। बीच के तीर्थंकरों के युग में साधु-श्रमण ऋजु और प्राज्ञ होते हैं, इसलिए धर्म के दो प्रकार बताये गये हैं।

प्रथम तीर्थंकर के मुनियों के लिए कल्प—आचार को यथावत् ग्रहण करना—यथार्थ रूप में समझ पाना कठिन होता है और अन्तिम तीर्थंकर के मुनियों के लिए कल्प को यथार्थ—सम्यक् रूप में समझ पाना और उसका पालन करना भी कठिन होता है। मध्यवर्ती तीर्थंकरों के मुनियों द्वारा कल्प को यथावत्-ग्रहण करना और उसका सम्यक् रूप में पालन करना सरल है। यह उनके स्वभाव का ही अन्तर है। युग काल आदि के प्रभाव से मनुष्य स्वभाव में अन्तर आता है, और जब मनुष्य स्वभाव में अन्तर आता है तो नियम आदि में भी, मर्यादा आदि में भी अन्तर करना पड़ता है।

गौतम स्वामी का यह उत्तर-चातुर्यामि धर्म एव पचयाम धर्म के भेद का मूल कारण स्पष्ट करता है। मानव स्वभाव के कारण जिस प्रकार नीतियों में परिवर्तन होता रहा है, सर्वप्रथम 'हकार' नीति से ही मनुष्य पापाचरण से दूर हट जाता था 'है' आश्चर्यपूर्वक इतना किसी को कह दिया तो बस, वह इसे बहुत बड़ा दण्ड समझकर पापाचार से दूर हट जाता था, धीरे-धीरे मनुष्य स्वभाव बदलता गया, हकार से मकार और धिक्कार नीति पर आ गया। फिर तो धिक्कार देने पर भी जब पापाचार से निवृत्त नहीं होने लगा, तो दण्ड विधान का विकास हुआ और अन्त में मृत्युदण्ड तक आ गया। अब तो मनुष्य इतना वेशर्षं या पाप का आदी हो गया कि मृत्युदण्ड के भय से भी वाज नहीं आता। तो यह मानव-स्वभाव का परिवर्तन है। यही परिवर्तन हमें धर्म पक्ष में भी दिखायी देता है। जैसा गौतम स्वामी कह रहे हैं कि प्रथम तीर्थंकर के समय का मनुष्य अल्प बुद्धि वाला तो अवश्य था, पर सरल। मध्य के तीर्थंकरों के युग में मनुष्य सरल भी था और बुद्धिमान थी। बुद्धिमान को इशारा ही काफी होता है, इसलिए उसके लिए धर्म के नियमोपनियम भी उतने ही सरल एव कम थे, वह अधिकतर कृत्य-अकृत्य का विवेक स्वयं की बुद्धि से ही कर लेता था। अन्तिम तीर्थंकर के युग में मानव स्वभाव में विचित्र परिवर्तन आ गया, अल्पबुद्धि मनुष्य वक्र-अर्थात् चालाक हो गया, तर्कवाज बन गया, एक बात में दस बात निकालने वाला, एक गली में दस गलियारे निकालने वाला बन गया। इस प्रकार उसका स्वभाव वक्र एव जड हो गया।

ऋजुजड और वक्रजड दो उदाहरण

ऋजु जड एव वक्र जड मनुष्य के स्वभाव की विचित्रता को समझाने के लिए प्राचीन आचार्यों ने दो-तीन उदाहरण दिये हैं ।

भगवान ऋषभदेव के समय का एक श्रमण शौच के लिए बाहर गया । वापस आने में काफी विलम्ब हो गया तो गुरु ने पूछा—वत्स ! आज इतना विलम्ब क्यों हो गया ?

शिष्य ने कहा—गुरुदेव ! मार्ग में एक नट नृत्य कर रहा था, मैं उसका नाच देखने के लिए रुक गया, इसी कारण कुछ देर हो गयी । गुरुजी ने कहा—देखो, हम श्रमण हैं, श्रमणों को नट का नृत्य नहीं देखना चाहिए ।

शिष्य ने 'तर्हत्ति' कहकर गुरुदेव के आदेश को गिरोधार्य कर लिया ।

कुछ दिन बाद फिर एक बार ऐसा ही प्रसंग बना । शिष्य को बाहर जाकर आने में बहुत अधिक समय लग गया तो गुरुजी ने पूछा—आज इतनी देर कैसे लग गई ?

शिष्य ने बड़ी सरलता से कहा—मार्ग में एक नर्तकी नाच रही थी । बड़ा अद्भुत और मनोहारी नृत्य था, उसे देखने के लिए ही कुछ देर रुक गया ।

गुरु ने कहा—“तुम्हें उस दिन निषेध किया था, फिर भी तुम गुरु आज्ञा का ध्यान नहीं रखते ।” शिष्य ने कहा—गुरुदेव ! आपने तो नट का नृत्य देखने का निषेध किया था, आज नटनी का नृत्य था

शिष्य की मूर्खता भरी सरल बुद्धि पर तरस खाकर गुरु ने कहा—चाहे नट का नृत्य हो या नटनी का, राग का कारण होने से ही तो उसका निषेध किया है । अतः भविष्य में ध्यान रखना, किसी भी प्रकार का नृत्य देखना नहीं ।”

विनीत शिष्य ने अपनी भूल स्वीकार कर ली और भविष्य में सावधान रहने का प्रयत्न करने लगा ।

आचार्यों ने इस मनोवृत्ति का विश्लेषण करते हुए बताया है कि मध्यकाल के वार्ड्स तीर्थंकरों के युग में भी जब ऐसा प्रसंग आया, गुरु ने शिष्य को नट का नृत्य देखने का निषेध किया तो उन्होंने स्वयं ही अपनी बुद्धि से समझ लिया—नट हो या नटनी, नृत्य देखना वास्तव में राग का कारण है, इसलिए गुरुजी का आशय नृत्य मात्र को देखने का निषेध करने से ही है ।

और अन्तिम तीर्थंकर के युग के साधुओं के सामने जब ऐसा प्रसंग बना, तो जल्दा चोर कोतवाल को डाँटे वाली बात होने लगी— शिष्य बोले—आपने पहले ही क्यों नहीं साफ़ बता दिया कि नट का नृत्य नहीं देखना चाहिए और नटनी का भी नहीं देखना चाहिए । जब आपने नट का नृत्य देखने का निषेध किया तो हमने समझ लिया—नटनी का नृत्य देखने का निषेध नहीं है ।”

इस उदाहरण में यह बात झलकती है कि प्रथम तीर्थंकर के युग का मनुष्य मले ही अल्प प्रज्ञा वाला था, पर सरल होता था, अपनी भूल को शीघ्र ही स्वीकार कर लेता था। मध्य युग का मानव बड़ा सरलाशय और प्रज्ञावान—अर्थात् बुद्धिमान भी होता था और सरल भी, एक शब्द में ही वह वक्ता का पूरा आशय समझ लेता और उसके अनुसार आचरण भी करता। किन्तु अन्तिम तीर्थंकर के युग में काल-प्रभाव ऐसा हुआ कि मनुष्य की मनोवृत्ति बड़ी तर्कशील हो गई। वह कुटिलता की ओर अधिक झुक गया।

एक दूसरा उदाहरण दिया गया है—प्रथम तीर्थंकर के युग का एक श्रमण शिक्षा लेने गया। शिक्षा लेकर वापस आया और गुरु के सामने पात्र खोला तो उसमें एक ही बड़ा था। गुरु ने आश्चर्यपूर्वक पूछा—ऐसा कौन दाता मिला, जिसने एक ही बड़ा दिया ?

शिष्य ने कहा—गुरुदेव ! गृहस्थदाता ने तो मुझे बड़ी भावना के साथ ३२ गरम-गरम बड़े दिये थे। मैंने सोचा—ये सारे बड़े गुरुजी अकेले तो नहीं खायेंगे, आधे मुझे भी देंगे, तो वहाँ पहुँचने तक बड़े ठंडे हो जायेंगे, क्यों न मैं अपने हिस्से के कुछ बड़े तो गर्मागर्म खालूँ। मैंने वह बड़े गर्मागर्म खा लिए, बड़े स्वादिष्ट लगे। फिर सोचा १६ बड़ों में से भी गुरुजी ८ तो मुझे देंगे ही। इनको भी क्यों ठंडे किये जायँ। यह सोचकर आठ खा लिये, फिर इसी तरह ४ और फिर २ बड़े खा गया तो अब एक बड़ा ही बचा। इस प्रकार ३१ बड़े तो मैंने खा लिये।

गुरुजी ने कहा—वत्स ! मुझे बिना खिलाए ये बड़े तेरे गले के नीचे कैसे उतर गये ?

सरल स्वभावी शिष्य ने उस एक बड़े को हाथ में उठाकर मुँह में डालते हुए कहा—देखिए गुरुजी ! यो सब बड़े गले के नीचे उतर गये।

शिष्य की सरलतापूर्वक मूर्खता पर गुरुजी की आँखें कुछ छलछला आईं। उन्होंने कहा—वत्स ! पहली बात तो मार्ग में चलते हुए खाना ही नहीं चाहिए और स्थान पर आकर भी गुरु को दिखाये बिना खाना नहीं—तुम्हारा यह कार्य श्रमणाचार के विरुद्ध है।”

शिष्य ने अपनी भूल स्वीकार कर ली और भविष्य में ऐसी भूल न करने का वचन दिया।

इसी के साथ वक्र जड—मनोवृत्ति का परिचय देने वाला एक अन्य उदाहरण भी दिया गया है। एक सेठ का पुत्र बहुत वाचाल था। एक दिन पुत्र को शिक्षा देते हुए पिता ने कहा—पुत्र ! बड़ों के सामने नहीं बोलना चाहिए।

कुटिल पुत्र ने सोचा—पिताजी की शिक्षा पिताजी को ही देनी चाहिए। एक बार सभी घर वाले बाहर गये थे। घर पर अकेला लडका था। घर के सभी दरवाजे बन्द कर वह एक कमरे में जाकर बैठ गया। सध्या के समय सब लोग बाहर से आये। दरवाजे बन्द देखकर सेठ ने पुत्र को पुकारा। वह भीतर चुपचाप बैठा रहा। खूब

आवाजें लगाने पर भी वह बोला नहीं। सेठ का हृदय आशवा में घटकने लगा। सोचा—पुत्र को कहीं कुल्ल हो तो नहीं गया है? आगिर चिन्तातुर होकर बढ़ सीवार लाघकर घर में घुसा तो लड़का सेठ को देकर हँसने लगा। सेठ ने भी उसको मला-चगा हँसता देखकर कहा—मूर्ख! इतनी आवाजें देने पर भी बोला क्यों नहीं? तुझे क्या हो गया था?

लडका कुटिल हँसी के साथ बोला—आपने ही तो कहा था—बड़ी के सामने बोलना नहीं चाहिए।”

तो यह है वक्र एव जड व्यक्ति की मन स्थिति। मन स्थिति के इस अन्तर के कारण ही गौतम स्वामी ने कहा—

पुरिमा उज्जुजडा उ वषकजडा य पच्छिमा ।

प्रथम तीर्थंकर के ऋजुजड एव अन्तिम तीर्थंकर के समय के मनुष्य वक्र जड होते हैं।

हाँ, तो मैं बता रहा था कि प्रथम एव अन्तिम तीर्थंकर के समय में पचमहाव्रत धर्म तथा मध्य तीर्थंकरों के समय में चातुर्याम धर्म होता है। मध्यकालीन युग के मनुष्य सरल प्राज्ञ होते हैं अतः वे कचन और कामिनी को एक ही व्रत में ममाविष्ट कर देते हैं, अर्थात् धन-धान्य आदि परिग्रह की भाँति वे स्त्री को भी परिग्रह मानकर ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह व्रत को एक ही व्रत मानकर उसका आचरण करते हैं। इस प्रकार इस व्रत कल्प में व्रतों की गणना का अन्तर रहता है, यद्यपि नियम का कोई अन्तर नहीं है, किन्तु चातुर्याम तथा पचमहाव्रत—दो प्रकार का कल्प होने से व्रतकल्प में अन्तर माना गया है।

७ ज्येष्ठकल्प—इस कल्प के तीन अर्थ प्राचीन आचार्यों ने किये हैं—

(१) जैनधर्म गुण प्रधान होने पर भी 'पुरुष-ज्येष्ठ' परम्परा को मान्य करता है। कहा गया है कि सौ वर्ष की दीक्षित साध्वी भी आज के दीक्षित श्रमण को वन्दना एव उसका आदर-बहुमान करती है।^१

ज्येष्ठ कल्प का दूसरा अर्थ है—प्रथम एव अन्तिम तीर्थंकर के समय में दीक्षा ग्रहण करते समय पहले सामायिक चारित्र्य ग्रहण किया जाता है और बाद में छेदोपस्थापनीय चारित्र्य। छेदोपस्थापनीय चारित्र्य के आधार पर ही श्रमणों में कनिष्ठता एव ज्येष्ठता का क्रम रखा जाता है। आज की भाषा में सामायिक चारित्र्य को छोटी दीक्षा

१ वरिससय दिक्खिआए अज्जाए अज्जदिक्खिओ साहु ।

अभिगमण वदण नमसणेण विणएण सो पुज्जो ।

तथा छेदोपस्थापनीय चारित्र्य को बड़ी दीक्षा कहा जाता है ।^२ सामायिक चारित्र्य के वाद जिस क्रम से छेदोपस्थापनीय चारित्र्य ग्रहण किया जाता है, उसी क्रम से श्रमणों को छोटा-बड़ा माना जाता है । मध्यकाल के बाईस तीर्थंकरों के युग में सिर्फ सामायिक चारित्र्य ही होता है, अतः उनमें ज्येष्ठकल्प नहीं होता ।

ज्येष्ठ कल्प का तीसरा अर्थ यह भी है कि पिता-पुत्र, राजा-मन्त्री आदि यदि एक साथ दीक्षा ग्रहण करें तो उनमें पद के अनुसार उन्हें ज्येष्ठ रखा जाता है कभी-कभी पुत्र ने दीक्षा ग्रहण कर ली, सामायिक चारित्र्य ग्रहण कर लिया और उसके बाद पिता के मन में वैराग्य जागृत हुआ और वह भी दीक्षा लेने को तत्पर हो गया तो उसकी प्रतीक्षा में एक-दो मास से छह मास तक पुत्र को सामायिक चारित्र्य में (छोटी दीक्षा) में ही रखा जा सकता है, पिता को दीक्षा देकर पहले उसे छेदोपस्थापनीय चारित्र्य देकर बड़ा किया जा सकता है ।

८ प्रतिक्रमण—यह साधना का प्रमुख अंग है । आत्मालोचन एवं आत्म-शुद्धि का श्रेष्ठतम साधन प्रतिक्रमण है । प्रतिक्रमण का अर्थ ही है—“अपने आत्म-स्वभाव में वापस लौटना ।”

इस विषय में जिनदासगणी महत्तर ने बताया है कि प्रथम एवं अन्तिम तीर्थंकर के समय में उभयकाल नियमित रूप से प्रतिक्रमण करने का विधान है । साथ ही दोष लगने पर तत्काल प्रतिक्रमण (मिच्छामि दुक्कड) लेने का भी विधान है, किन्तु बाईस तीर्थंकरों के समय में दोष लगने पर ही प्रतिक्रमण द्वारा दोष-विशुद्धि की जाती है, उभयकाल नियमित प्रतिक्रमण का विधान वहाँ नहीं है ।

प्रतिक्रमण आत्म-साधना का महत्वपूर्ण अंग और पर्युषण में विशेष महत्व का विषय होने के कारण इस पर अगले प्रवचन में हम स्वतन्त्र रूप से भी विचार करेंगे ।

९ मासकल्प—श्रमणों के लिए ‘विहार चरिया इसिण पसत्था’ कहा गया है । विहारचर्या श्रमणों के लिए श्रेष्ठ है । वह नदी की तरह रमता रहता है ताकि अनेक ग्राम-नगर उसकी पवित्र चरण धूलि से पावन होते रहे ।

विहार की दृष्टि से दो काल बताये गये हैं—वर्षाकाल तथा ऋतुबद्ध काल । वर्षाकाल आषाढ़ी पूर्णिमा से कार्तिक पूर्णिमा तक का है, बाकी आठ महीने का काल ऋतुबद्ध काल कहलाता है । वर्षाकाल में श्रमण चार मास तक एक स्थान पर निवास करता है, किन्तु वर्षाकाल के अतिरिक्त एक मास से अधिक एक स्थान पर नहीं रहता । यह प्रथम एवं अन्तिम तीर्थंकरों का कल्प है । मध्यकाल के तीर्थंकरों के युग में मास

२ श्री आदीश्वर महावीरयो साधुना लघुत्व वृद्धत्व वृहदीक्षया गण्यते । द्वाविंशति तीर्थंकर साधुना तु दीक्षाया भवन्त्या सत्यामेव लघुत्व वृद्धत्व गण्यते ।

कल्प जैसा कोई नियम नहीं है। यदि दोषापत्ति न हो तो वर्षों तक भी एक स्थान पर रह सकते हैं।

मासकल्प के पीछे मुख्य दृष्टि यही है कि श्रमण एक स्थान पर रुक कर रहे तो उसे स्थान-अशन-पान एव स्त्रियादिक की स्नेहासक्ति भी बढ़ सकती है, दूसरे अनेक स्थानों को श्रमण के विहार का लाभ नहीं मिल पाता। इसीलिए कहा जाता है— 'साधु तो रमता भला दाग न लागे कोय।' हाँ, कारण-विशेष—वृद्धत्व, रोग आदि कारणों से एकमास से अधिक भी एक स्थान पर रहा जा सकता है।

१० पर्युषणाकल्प—यह दसवाँ कल्प है। इस सम्बन्ध में पहले काफी विचार किया जा चुका है। यह कल्प मुख्यतः प्रथम एव अन्तिम तीर्थंकरों के काल में ही विहित है, क्योंकि उनके लिए ही मासकल्प का विधान है, मासकल्प एव वर्षावास काल के साथ ही पर्युषण का सम्बन्ध है। पर्युषण पर्व अर्थात् भाद्रपद शुक्ला पचमी को ही सवत्सरी पर्व के रूप में मनाने की परम्परा है। यह आज जैन जगत का सर्वमान्य एव सर्वोत्कृष्ट आध्यात्मिक पर्व है।

इन दस कल्पों में छह कल्प अनवस्थित कल्प कहे गये हैं, जैसे—

१ आचेलक्य	४ राजपिण्ड
२ ओद्देशिक	५ मासकल्प
३ प्रतिक्रमण	६ पर्युषणाकल्प

अर्थात् ये छह कल्प प्रथम एवं अन्तिम तीर्थंकर के समय में ही विहित हैं।

निम्न चार कल्प अवस्थित अर्थात् स्थिर कल्प हैं—

- १ शय्यातर पिण्ड
 - २ चातुर्यामि धर्म (त्रतकल्प)
 - ३ पुरुष ज्येष्ठ कल्प
 - ४ कृति कर्म
- ये चौबीस ही तीर्थंकरों के समय में मान्य हैं।^१

☆

१ आवश्यक नियुक्ति-मलयगिरि वृत्ति, पत्र १२१.—

सेज्जायरपिण्डम्मि चाउज्जामे य पुरिसजेड्डे य ।

किइकम्मस्स य करणे, चत्तारि अवट्टिया कप्पा ॥

सांवत्सरिक प्रतिक्रमण : एक आवश्यक कृत्य

वन्धुओ,

‘पर्युषणा कल्प’ के प्रसंग पर दशकल्पो पर कल कुछ विचार किया गया था। जैन श्रमणो के लिए जो दस कल्प बताये गये हैं उनमे आठवा कल्प है प्रतिक्रमण। प्रतिक्रमण का आत्म-साधना के लिए अन्यतम महत्व है, पर्युषण का भी इसके साथ गहरा सम्बन्ध है। साधु वर्ग के लिए पर्युषण मे पांच विशेष कर्तव्य बताये गये हैं—

- १ सावत्सरिक प्रतिक्रमण
- २ केशलोच
- ३ यथाशक्ति तपस्या
- ४ आलोचना (आलोयणा)
- ५ क्षमापना

ये पांच कर्तव्य श्रमण को पर्युषण में अवश्य करने होते हैं, श्रावक इनमे से चार की आराधना करता है, क्योंकि केशलोच का विधान सिर्फ श्रमण वर्ग के लिए ही है।

१ सावत्सरिक प्रतिक्रमण

जैनशास्त्रो मे साधु और श्रावक को निरन्तर आत्म-शुद्धि के लिए प्रयत्नशील रहने का उपदेश दिया गया है। क्योंकि कर्म-मल से युक्त आत्मा ही ससार मे परिभ्रमण करता है, उस कर्म मल को दूर हटाकर आत्मा को निर्मल कषाय मुक्त करना ही हमारी साधना का लक्ष्य है। इसलिए आचार्यों ने कहा है—‘कषायमुक्ति. किल मुक्तिरेव’-कषायो से मुक्त हो जाना ही वास्तव मे मुक्ति है, तो आत्म-विशुद्धि के लिए श्रावक और श्रमण दोनो को पल-पल जागरूक रहना होता है। उनके लिए छह प्रकार के आवश्यक कृत्यो का विधान है, जिसे हम पढावश्यक कहते हैं। वे निम्न प्रकार हैं—

- १ सामायिक—समभाव की साधना
२. चतुर्विंशतिस्तव—तीर्थंकर देव की स्तुति
३. धन्दन—सद्गुरुओ को नमस्कार
- ४ प्रतिक्रमण—दोषो की आलोचना

५ कायोत्सर्ग—शरीर के ममत्व का त्याग

६ प्रत्याख्यान—आहार आदि का त्याग^१

ये छह आवश्यक कृत्य प्रातः काल एव सायंकाल प्रतिदिन किये जाते हैं, यह एक प्रकार का आत्म-स्नान है, जिससे दोषों की शुद्धि होकर आत्मा उजली हो जाती है। इनके क्रम पर विचार करने से ही पता चलता है कि सर्वप्रथम आत्मा समभाव (वीतराग भावना) में लीन होता है, फिर समभाव स्थित आत्मा देव-गुरु आदि की स्तुति एवं वन्दना करने में तन्मय हो जाता है, उसके समक्ष एक और महापुरुषों का उदात्त और निर्मल जीवन चरित्र रहता है, उस आदर्श को समक्ष रखकर वह शान्त चित्त से आत्मनिरीक्षण करता है, अपने दोषों पर विचार करता है, भूलों का प्रायश्चित्त कर मन को हल्का और आत्मा को निर्मल बना लेता है, उसके बाद शरीर के ममत्व भाव से हटकर ध्यान में स्थिर हो जाता है और फिर यथाशक्ति आहार आदि का प्रत्याख्यान कर तप साधना की अग्नि से पुराने कर्मों को भस्मसात् करने का प्रयत्न करता है।

इन छह आवश्यक कृत्यों में प्रतिक्रमण चौथा आवश्यक है। मंलै वस्त्र को धोये बिना जैसे वह शुद्ध नहीं होता वैसे ही प्रतिक्रमण के बिना आत्मा शुद्ध नहीं हो सकती। इसलिए प्रतिक्रमण के सम्बन्ध में थोड़ा-सा विचार करना है।

वैसे तो प्रतिक्रमण छह आवश्यकों में चौथा आवश्यक है, किन्तु यह शब्द इतना जन-प्रचलित हो गया है कि इसी शब्द से षडावश्यको का बोध हो जाता है। प्रतिक्रमण का अर्थ बताते हुए आचार्य हरिमद्र ने कहा है—

स्वस्थानाद् यत् परस्थान प्रमादस्य वशाद्गतः ।

तत्रैव क्रमण भूय प्रतिक्रमणमुच्यते ॥

आत्मा-ज्ञान-दर्शन-चारित्र्य रूप अपने स्थान(केन्द्र) से हटकर प्रमाद के वशीभूत होकर पर-स्थान, राग-द्वेष, मोह, विषय-कषाय आदि स्थान (पर-भाव) में चला जाता है। उसका यह परभाव में जाना अतिक्रमण कहलाता है। यह परभाव-गमन आत्मा के पतन का कारण है। अगर उसे परभाव से हटाकर स्वभाव में नहीं लाया गया तो उसका उत्थान या ऊर्ध्वगमन नहीं हो सकता। आत्मा को ऊपर उठाने के लिए, उसे विशुद्ध और पवित्र बनाने के लिए उसे लौटाकर स्व-स्थान में लाना आवश्यक है। यह पर-स्थान से लौटाकर वापस स्व-स्थान में लाना ही प्रतिक्रमण है। प्रतिक्रमण का सीधा अर्थ है वापस लौटना। अतिक्रमण का अर्थ है सीमा का उल्लंघन, और वापस अपनी सीमा में आना प्रतिक्रमण है।^१

कल्पना करो—एक मनुष्य चलता-चलता ठोकर खाकर कहीं गिर पड़ा। पैर ही हड्डी में चोट लगी, वह अपने स्थान से हटकर दूसरी हड्डी पर चढ़ गई, अपनी जगह से खिसक गई तो, उसे हम फ्रैक्चर कहते हैं। यह फ्रैक्चर शरीर के किसी भी भाग में हो, कितना कष्टदायक होता है, कितनी असह्य पीड़ा होती। डाक्टर लोग, हड्डी के

विशेषज्ञ एकसरे आदि से पता लगाते हैं कि वास्तव में कौनसी हड्डी में चोट है, कौनसी हड्डी कहाँ से खिसक कर किधर चली गई है और उसके बाद डाक्टर क्या करता है ? उस हड्डी को वापस अपनी जगह पर स्थिर करने के लिए पक्का पाटा बाँधता है या आपरेशन करके उसे वापस अपने स्थान पर फिट करता है। तो सोचिए, शरीर की हड्डी भी जब अपने स्थान से हटकर दूसरे स्थान पर चली जाती है, तो वह असह्य वेदना का कारण हो जाती है और आप हजारों रुपये खर्च कर वापस उसको अपनी जगह पर स्थिर कराने का प्रयत्न करते हैं।

तो, यह हमारी आत्मा जब अपने स्थान से हटकर दूसरे स्थान पर चली जाती है तो क्या आत्मा को कष्ट नहीं होगा ?

स्व-स्थान क्या है और पर-स्थान क्या है ? इसको संक्षेप में आप यो समझ लें—

स्व-स्थान	परस्थान
क्षमा	क्रोध
विनय	अहंकार
सरलता	माया
सतोष	लोभ
समभाव	राग-द्वेष रूप विषय भाव
दान-उदारता	कृपणता
आत्मविश्वास	संशय, शका-काक्षा
दयालुता	क्रूरता
सत्य	झूठ
ब्रह्मचर्य	विषय-विकार

इसी प्रकार जितने भी सद्गुण हैं, वे सब स्व-स्थान हैं, वे आत्मा के निजगुण हैं, इसलिए वे अपने हैं, दुर्गुण पर-स्थान हैं। प्रतिक्रमण और कुछ नहीं करता—सिर्फ पर-स्थान में गई हुई आत्मा को वापस स्व-स्थान में लाने का प्रयत्न है। अर्थात् आत्म-रमण की एक साधना है। कई प्रकार से आत्मा को पर-भाव से स्व-भाव में लाया जाता है। इसलिए प्रतिक्रमण के आठ स्वरूप बताये गये हैं।

आचार्य श्री हरिभद्र सूरि ने प्रतिक्रमण के आठ भेद किये हैं। उन पर विचार करने से प्रतिक्रमण की सर्वांग विधि हमारे ध्यान में आ जायेगी।

१ प्रतिक्रमण—उन्हीं पैरों से वापस लौटना। जैसे अगर असत्य भाव में गये हो तो वापस सत्य की ओर मुड़ना, क्रोध में गये हो तो वापस क्षमा की ओर मुड़ना।

२ प्रतिचरणा—सयम के सभी अंगों में भली प्रकार चलना और सावधानी पूर्वक निर्दोष सयम पालना।

३ परिहरणा—सयम का विघात करने वाले दोषों को टालते रहना।

- ४ वारणा—जिन कार्यों का शास्त्रो में निषेध किया है उनको नहीं करना ।
- ५ निवृत्ति—यदि प्रमादवश किसी दोष सेवन की और बढ़ा हो तो तुरन्त उससे निवृत्त होना ।
- ६ निन्दा—आत्म-साक्षि से अपनी अशुभ प्रवृत्ति की निन्दा करना ।
- ७ गर्हा—गुरुजनो की साक्षि से अपने कृत अशुभ की निन्दा करना ।
- ८ शुद्धि—कृत-पाप का प्रक्षालन करने के लिए तपस्या आदि करना, जिससे आत्म-शुद्धि हो ।

आत्मा को स्वभाव में स्थिर करना, तथा पाप प्रवृत्ति से वापस मोड़ना—यही प्रतिक्रमण का मुख्य लक्ष्य है और ये आठ उमके मार्ग हैं, जिनके द्वारा पूर्णरूप से आत्म-शुद्धि की जा सकती है ।

पाँच भेद

प्रतिक्रमण के सामान्यतः पाँच प्रकार बताये गये हैं ।

१ दैवसिक—दिवस सम्बन्धी दोषों की आलोचना करने के लिए सूर्यास्त के बाद एक मुहूर्त तक काल में प्रतिक्रमण करना, दैवसिक प्रतिक्रमण है ।

२ रात्रिक—रात्रि में जाने-अजाने हुए दोषों की प्रातः काल आलोचना करना, रात्रिक प्रतिक्रमण है ।

३ पाक्षिक प्रतिक्रमण—पन्द्रह दिन के बाद चतुर्दशी, अमावस्या या पूर्णिमा जिस दिन आती हो उस दिन पाक्षिक प्रतिक्रमण करना ।

४ चातुर्मासिक प्रतिक्रमण—चातुर्मासिक पूर्णिमा तीन हैं—आषाढी पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा एवं फाल्गुन पूर्णिमा, इनकी पक्खी को प्रतिक्रमण करना चातुर्मासिक प्रतिक्रमण है ।

५ सांवत्सरिक प्रतिक्रमण—वर्ष (संवत्सर) की समाप्ति के दिन वर्ष भर में कृत दोषों की आलोचना करना सावत्सरिक प्रतिक्रमण है ।

हमें यहाँ सावत्सरिक प्रतिक्रमण के विषय में थोड़ा सा विचार करना है ।

पिछले प्रकरण में बताया जा चुका है कि प्रथम एवं अंतिम तीर्थंकरों का कल्प सप्रतिक्रमण कल्प है । अर्थात् प्रातः-साय दोनो समय प्रतिक्रमण करने का विधान है, जबकि मध्यवर्ती २२ तीर्थंकरों के युग में ऐसा नहीं है । उनके समय में तो दोष लगने पर ही प्रतिक्रमण किया जाता है । वर्तमान में अंतिम तीर्थंकर भगवान् महावीर का शासन चल रहा है और इसमें प्रातः-साय नित्य प्रतिक्रमण का विधान है ।

यहाँ प्रश्न पैदा हो सकता है कि जब प्रातः साय दोनो समय प्रतिक्रमण का विधान है तो फिर पाक्षिक, चातुर्मासिक एवं सावत्सरिक प्रतिक्रमण का विशेष विधान क्यों किया गया ?

इसका एक मुख्य कारण है—आगम में बताया गया है कि साधु को प्रमादवश यदि कोई दोष लग जाय, परस्पर कोई कलह हो जाय, तो तुरन्त उसकी शुद्धि कर लेनी चाहिए और खमत खामणा करके कलह की शांति कर देनी चाहिए । किंतु मनुष्य स्वभाव विचित्र है, कभी-कभी भूल करके तुरन्त उसपर पश्चात्ताप नहीं करता, किन्तु धीरे-धीरे जब मन कुछ विरक्त और शांत होता है तब उसे अपनी भूल का मान होता है । अहंकार क्रोध आदि का उपान शांत होने में कभी-कभी समय लग जाता है, और कुछ समय के बाद मनुष्य अपने अपकृत्य पर पश्चात्ताप करने लगता है । कई बार देखा जाता है कि भूल करते समय तो मनुष्य अहंकार में गदराया रहता है अथवा क्रोध से भरा रहता है, तब उसे भूल-भूल ही प्रतीत नहीं होती, किन्तु धीरे-धीरे जैसे वह नशा उतरता है, वैसे वह अपनी भूल को महसूस करने लगता है । अपने प्रमादाचरण पर उसे स्वयं ही ग्लानि और पश्चात्ताप होने लगता है । इसमें समय का व्यवधान अधिकतर मनुष्य की सरलता पर निर्भर करता है । कोई मनुष्य सुबह की भूल शाम को ही समझ लेता है, कोई दस-पन्द्रह दिन बाद में उस पर विचार करता है । कोई दो-चार महीने भी निकाल देता है और कोई-कोई वर्ष भर की अपनी भूल पर ध्यान नहीं देता । मानव स्वभाव की इस विचित्रता के कारण ही मानसज्ञानी भगवान ने कहा है 'यदि सुबह की भूल शाम तक ध्यान में न आये तो पाक्षिक प्रतिक्रमण तक तो उसकी आलोचना कर लेनी चाहिए । पक्षी के दिन पन्द्रह दिनों में हुयी अपनी समस्त भूलों का लेखा-जोखा मिलाकर उनकी आलोचना कर आत्मा को शुद्ध और उपशांत कर लेना चाहिए । यदि किसी का हृदय इतना कठोर है कि पन्द्रह दिन में भी हृदय नम्र एवं सरल नहीं हुआ तो उस साधक के लिए चार मास का समय दिया गया है कि वह चातुर्मासिक प्रतिक्रमण के समय तो अपना पुराना खाता बराबर कर ही लें ।

कभी-कभी मनुष्य अधिक कठोर हो जाता है, चार मास के काल में भी उसका हृदय द्रवित न हो, आत्म-निरीक्षण करने की भावना न जगे तो उसे भी एक अवसर और दिया जाता है कि वह सवत्सरी के दिन तो पुराने शल्य काटे निकाल लें, दोषों की शुद्धि कर लें, कलह की उपशांति कर लें और इस परम पवित्र दिन पर तो वह सर्वथा बालक की भांति सरल और शुद्ध हृदय होकर सावत्सरिक प्रतिक्रमण कर लें, चौरासी लाख जीव योनि के साथ सरल हृदय से खमत खामणा कर लें । कोई महाव्रती, अणुव्रती अथवा सम्यक्त्वो श्रावक इस दिन भी अपने हृदय को सरल नहीं करता है तो वह न महाव्रती रह सकता है, न अणुव्रती और न सम्यक्त्वो ही । वह क्रोध और अहंकार की उग्रता के कारण अपने सम्यक्त्व रत्न से हाथ धो बैठता है ।

दशाश्रुतस्कंध की २३वीं समाचारी में बताया है कि जो श्रमण पर्युषण में भी पूर्व वर्ष में हुए कलह को उपशांत नहीं करता है, अपने अधिकरण—कलह की विष्णुद्धि नहीं करता है तो उसको श्रमण संध से निष्कासित कर देना कल्पता है—अर्थात् ऐसा उग्र अहंकारी और क्रोधी व्यक्ति श्रमणत्व का अधिकारी नहीं रह सकता, श्रमणत्व ही

क्या, सावत्सरिक क्षमापना न किया जाय तो दुर्लभ सम्यक्त्व भी रह पाना असम्भव है।

कपाय की उग्रता का परिमाण बारह मास तक का माना गया है कि इस काल तक मे कपायो को किसी भी प्रकार उपशात कर लेना चाहिए। बारह मास की मीमा से उपरात रहने वाला कपाय—अनन्तानुवधी कपाय की गणना मे आ जाता है, और अनन्तानुवधी कपाय वाला सम्यक्त्वी नहीं रह सकता।

इसलिए सावत्सरिक प्रतिक्रमण-प्रत्येक सम्यक्त्वी को एक चुनौती है कि तुम आज के दिन अपने पुराने खाते बराबर कर लो, कपायो को उपशात कर लो, हृदय को नम्र और सरल बनाकर उपशमभाव की शीतल धारा मे स्नान कर लो, अन्यथा तुम सम्यक्त्वी कहलाने के अधिकारी भी नहीं रहोगे।

सांवत्सरिक प्रतिक्रमण कव ?

एक प्रश्न यहाँ खड़ा होता है कि सवत्सरी का क्या अर्थ है ? वह कव मनाई जाती है और क्यों ?

सामान्यतः सवत्सर का अर्थ है वर्ष। वर्ष के अन्तिम दिन किया जाने वाला कृत्य सावत्सरिक कहलाता है। जैसे जैन परम्परा के अनुसार आपाढी पूर्णिमा को सवत्सर समाप्त होता है, और श्रावणी प्रतिपदा (श्रावण वदी १) को नया सवत्सर प्रारम्भ होता है। इसलिए कुछ व्यक्ति यह तर्क उठाते हैं कि सावत्सरिक प्रतिक्रमण आपाढी पूर्णिमा को ही करना चाहिए। यही वर्ष का अन्तिम दिन है। मात्रपद शुक्ला पचमी को जैन ज्योतिष की दृष्टि से तथा अन्य किसी भी दृष्टि से वर्ष का न अन्तिम दिन है और न प्रारम्भिक दिन।

इसका समाधान यह है कि यद्यपि आपाढी पूर्णिमा सवत्सर का अन्तिम दिन माना गया है किन्तु शास्त्र में जो पर्युषण का विधान है वह आपाढी पूर्णिमा से पचास दिन के भीतर किसी पर्व दिवस मे मनाने का है; निर्दोष स्थान आदि की प्राप्ति होने पर पर्युषण मनाएँ, अगर किसी भी दशा मे स्थान आदि की प्राप्ति न हो तो भी आपाढी पूनम से एक मास और बीस दिन वीत जाने पर तो अवश्य ही मनाना होता है। इस दृष्टि से देखें तो आपाढी पूनम से पचासवा दिन एक निश्चित दिन है, इस दिन पर्युषण निश्चित रूप से करना ही होता है, इस दिन का उल्लघन करने पर प्रायश्चित्त आता है, अर्थात् अन्य सभी विकल्प के दिनों को पार कर लेने के बाद पचासवा दिन निर्विकल्पक दिन है, अतः इस दिन का सबसे अधिक महत्व है। यह सीमा का वह अन्तिम पत्थर है जिसका उल्लघन नहीं किया जा सकता। इसलिए इस दिन का महत्व अपने आप सबसे अधिक सिद्ध हो जाता है, अतः आचार्यों ने इसी दिन को सावत्सरिक प्रतिक्रमण का दिन स्वीकार कर दूरदर्शिता का परिचय दिया ही है, साथ ही समस्त श्रमण सघ को एकसूत्र मे बाधे रखने का भी एक सुन्दर मार्ग दिखाया है। बीच के दिन तो अपनी-अपनी सुविधा के दिन हो सकते हैं जिस दिन जहाँ पर जिसको स्थान आदि की सुविधा मिले वह उसी पर्व तिथि (पचमी-

दशमी-पूर्णिमा) को पर्युषण कर ले, इससे सघ मे बहुरूपता आ जाती है, विभिन्नता आती है, फिर—मु डे-मु डे मतिभिन्ना वाली स्थिति आ सकती है, इसलिए भाद्रपद शुक्ला पचमी अर्थात् आपाढी पूनम से पचासवें दिन पर्युषण करने—अर्थात् सावत्सरिक प्रतिक्रमण करने का निश्चित विधान है, जो सघ की एकता और श्रमण सघ की अनुशासन-बद्धता के लिए भी अत्यन्त महत्वपूर्ण है ।

संवत्सरी का सांस्कृतिक महत्व

इसी के साथ भाद्रपद शुक्ला पचमी का सांस्कृतिक महत्व भी बहुत बड़ा है । अहिंसा की प्रतिष्ठा का यह पहला दिन है । जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति के अनुसार^१ उत्सर्पिणी काल का प्रथम आरा दुपम-दुपमा आरा है । इस आरे मे मनुष्य स्वभावत अत्यन्त क्रूर और क्षुद्र स्वभाव के होते है । वे वैताड्य पर्वत मे गगा एव सिन्धु नदियो के पूर्व पश्चिम तट पर ७२ विलो मे रहते हैं । दिन मे भयकर धूप तपती है । सूर्य से जैसे अगारे वरसते हैं । कोई भी मनुष्य सूर्य की धूप मे विलो से बाहर निकलने का साहस नहीं कर पाता । सूर्योदय और सूर्यास्त के समय जब धरती की उष्णता कम होती है उस समय वे अपने बिलो से बाहर निकलकर नदियो एव क्षुद्र जलाशयो से मच्छ-कच्छ आदि पकडकर रेत मे गाड देते हैं । शाम के गडे हुए मच्छ आदि को सुबह निकालकर खाते हैं सुबह के शाम को । वे व्रत, नियम, त्याग, धर्म आदि से हीन सक्लिष्ट परिणाम वाले मासाहारी होते हैं ।

यह पहला आरा २१ हजार वर्ष का होता है । इसके बाद जब दुपमा नाम का दूसरा आरा प्रारम्भ होता है तो धरती के वर्ण-गघ-रस आदि मे कुछ परिवर्तन प्रारम्भ होता है ।

सर्वप्रथम पुष्कर संवर्तक नामक मेघ की सात दिन तक लगातार वृष्टि होती है । इसके बाद क्षीर मेघ की सात दिन तक वृष्टि होती है । फिर घृतमेघ, अमृतमेघ और फिर रसमेघ की वृष्टि होती है । इस वृष्टि से पृथ्वी पर वनस्पति अकुरित होती है, पुष्प-फल आदि की वृद्धि होती है । दूसरे और चौथे मेघ के बाद मे सात-सात दिन का उघाड होता है, इस प्रकार ५ मेघ और १४ दिन का उघाड यो कुल ४९ दिन के बाद पृथ्वी वनस्पतियो से हरी-भरी और रमणीय हो जाती है । उष्णता सब शांत हो जाती है, शीतलता मधुरता और सरसता से वातावरण अत्यन्त मन भावना हो जाता है । विलो मे रहने वाले मनुष्य जब विल से निकलकर बाहर आते हैं तो यह अद्भुत सरस सुन्दर दृश्य देखकर हर्ष मे झूम उठते हैं । पृथ्वी पर फल-फूल उगे देखकर वे उन्हें खाने ललचाते है और सब मिलकर फिर यह निश्चय करते हैं, कि अब हम^२

१ जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति, वसस्कार २, सूत्र ३७-४०

२ देवाणुप्पिया । अम्ह केई अज्जप्पमिई असुम कुणिम आहार आहरिस्सति सेण अणेगहिं छायाहिं वज्जणिज्जे ति ।

मासाहार नहीं करेंगे, वनस्पति फल फूल आदि खाकर ही अपना जीवन-निर्वाह करेंगे। यहाँ तक कि मासाहार करने वाले प्राणी की छाया में भी नहीं बैठेंगे।

इस प्रकार आषाढी पूनम से ४९ दिन पूर्ण होने पर पचासवें दिन इस घरती के माँसाहारी प्राणियों के हृदय में दया एव करुणा के सस्कार जाग्रत होते हैं, उनका हृदय बदलता है और वे सामूहिक रूप से प्रतिज्ञाबद्ध होकर शाकाहारी बनते हैं, अहिंसा का अमृत-स्पर्श प्राप्त कर जीवन को धन्य बनाने की दिशा में पहला कदम बढ़ाते हैं। माँसाहारी क्रूर मानव का यह प्रथम चरण, अहिंसा के मंगल पथ पर बढ़ता है—भाद्रपद शुक्ला पंचमी को यह मानव जाति का, इस कालचक्र का शाश्वत क्रम है, प्रत्येक युग की आदि (उत्सर्पिणी काल के प्रारम्भ) में मनुष्य इसी प्रकार प्रतिज्ञा करते हैं।

जैन आगमों के उक्त वर्णन के अनुसार अब आप कल्पना कर सकते हैं कि भाद्रपद शुक्ला पंचमी का अहिंसा, दया एव करुणा की दृष्टि से कितना बड़ा महत्त्व है। मानव सस्कृतिका यह प्रथम चरणन्यास इसी दिन होता है। अतः इस सास्कृतिक एव शाश्वत गौरव को ध्यान में रखकर भी हम यह कह सकते हैं कि पर्युषण की आराधना, सावत्सरिक प्रतिक्रमण एव क्षमा तथा तपश्चरण की दृष्टि से आषाढी पूर्णिमा के बाद का पचासवाँ दिन अत्यन्त महत्त्व का, ऐतिहासिक और धार्मिक गौरव का दिन है। इसी हेतु से भाद्रपद शुक्ला पंचमी को जैन परम्परा में इतना महत्त्व मिला है। सवत्सरी के पीछे यही अहिंसा की महान प्रतिष्ठा का इतिहास छिपा है। और इसी कारण सावत्सरिक प्रतिक्रमण आषाढी पूनम, अथवा बीच के किसी दिन न करके भाद्रपद शुक्ला पंचमी अर्थात् आषाढी पूनम से पचासवें दिन करने का विधान है। इसके पीछे आगम एव परम्परा के अनेक पुष्ट प्रमाण विद्यमान हैं, जिनकी चर्चा हम यहाँ कर चुके हैं।

पर्युषण में करणीय कृत्य

धर्मप्रेमी वन्धुओ !

पिछले दिनो 'पर्युषण' के विभिन्न पहलुओ पर विचार किया गया। उस चर्चा से ऐसा सिद्ध होता है कि यह एक महान आध्यात्मिक पर्व है। 'पर्युषण' शब्द से अनेक अर्थ और भाव व्यक्त होते हैं जो मैंने आपको बताये। शब्द शास्त्र का नियम है कि एक शब्द—व्युत्पत्ति भेद से, व्याख्या भेद से अनेक अर्थ का वाचक बन जाता है। पर्युषण शब्द के विषय मे भी ऐसा ही हुआ है। इसके विभिन्न शब्द विभिन्न भावो के वाचक हो गये हैं। जैसे—पर्युषण—परिवसन एक स्थान पर स्थिर रहना। इससे पर्युषण का अर्थ वर्षावास करना या वर्षाकाल मे एक स्थान पर रहना सिद्ध होता है।

अब पर्युषण—का दूसरा अर्थ करें—पर्युपशमन। परि-उपशमन अर्थात् सब प्रकार से शान्ति करना। यह शब्द कषाय आदि की उपशान्ति का द्योतक है। इसी तरह एक अर्थ है परि-वसन, निकट रहना। अर्थात् आत्म-भाव के निकट रहना अथवा आत्मा में रमण करना।

वर्षावास का अर्थ—पर्युषण का सिर्फ कालवाची अर्थ है, जबकि कषाय उपशान्ति और आत्म-रमण यह उसके भाववाची अर्थ हैं। हमे शब्दो के बाह्य कलेवर को नही पकडकर उसकी आत्मा को पकडना है। शब्द के भीतर छिपे हुए गहन भाव को ग्रहण करना है। तभी हम पर्युषण की सच्ची व्याख्या समझ सकेंगे।

एक दिन या आठ दिन ?

एक मान्यता है कि प्राचीन समय मे काल की दृष्टि से पर्युषण सिर्फ एक दिन का ही होता था। आपाढ़ी पूनम के पचासवें दिन पर्युषण मनाया जाता था। किन्तु इसकी मान्यता के अनुसार—प्राचीन ग्रन्थो एव आगमो मे ऐसा भी उल्लेख मिलता है कि पर्युषण एक अठई महोत्सव के रूप मे भी मनाया जाता था। तीन चातुर्मासिक पूनम और एक पर्युषण इन चार पर्वो पर देवतागण नन्दीश्वर द्वीप मे जाकर अष्टान्हिक महोत्सव अर्थात् आठ दिन तक उत्सव मनाया करते हैं।^१

१ जीवामिगम सूत्र—नदीश्वर द्वीप वर्णन,

इस प्राचीन उल्लेख से यह बात जानी जाती है कि अष्टान्हिक महोत्सव की परम्परा बहुत ही प्राचीन है, एक मुख्य दिन के पहले सात दिन और भी इसी प्रकार का उत्सव, आनन्द मनाकर उस मुख्य दिन को एक विशिष्ट पर्व का रूप दिया जाता था। क्योंकि एक दिन का समय बहुत कम होता है, मनुष्य उत्सव प्रिय है, वह एक दिन के सहारे अपने उत्साह को और अधिक विस्तार देकर उसे व्यापक बनाने में प्रसन्नता का अनुभव करता है। और विविध प्रकार के नृत्य-गायन आदि का आयोजन कर उस त्यौहार को रंगारंग बना देता है। लौकिक त्यौहारों की भाँति आध्यात्मिक पर्वों को भी वह एक दिन की जगह आठ दिन तक आध्यात्मिक कृत्य धर्म-साधना आदि के रूप में मनाने लगा हो इसमें कोई आश्चर्य नहीं। उसकी उत्सव प्रिय वृत्ति आध्यात्मिक क्षेत्र में कुठित कैसे हो सकती है? इस कारण यह प्राचीन उल्लेख प्रामाणिक ही लगता है कि वह पर्युषण को भी अष्टान्हिक महोत्सव के रूप में मनाता रहा हो। एक दिन के पर्युषण पर्व को विभिन्न तप-ध्यान-स्वाध्याय आदि के आयोजनों द्वारा वह आठ दिन तक आत्म-रमण के कृत्य में लग गया हो, यह सहज सम्भव है।

दूसरी बात, पर्युषण में कल्पसूत्र (कल्पदशा-दशाश्रुतस्कन्ध की आठवीं दशा) पढ़ने का भी उल्लेख आता है। उसमें साधु की समाचारी-आचार आदि का विधि-विधान है, वह पढ़ने से श्रमण को अपने सम्पूर्ण आचार-नियमों के ज्ञान का पुनरावर्तन हो जाता है और वह विशेष सजगता तथा सावधनीपूर्वक आचरण करने लगता है। वह कल्पसूत्र भी एक दिन में पढ़ा जाये—यह कम सम्भव है। क्योंकि इतना विस्तृत विषय एक ही दिन में कोई कैसे पढ़ेगा। अतः हो सकता है स्वाध्याय की भावना को प्रोत्साहन देने के लिए पर्युषण से सात दिन पूर्व ही यह क्रम प्रारम्भ कर दिया जाता हो, जिसमें श्रमण वर्ग अपने आचार कल्प का अध्ययन खूब गम्भीरतापूर्वक करले, और साथ ही अपने आराध्य देवों एवं महापुरुषों का पवित्र जीवन-चरित्र भी पढ़े और उससे तप, ध्यान एवं आत्म-जागरण की सबल प्रेरणा प्राप्त करे। इस दृष्टि से भी पर्युषण आठ दिन मनाये जाने की उपयुक्तता लगती है।

वैसे आठ की संख्या जैन साहित्य में माँगलिक मानी गई है। प्राचीन काल में आठ दिन के उत्सव होते थे तथा किसी भी शुभ कार्य में आठ का योग होना अच्छा मानते थे। मंगल आठ माने गये हैं। सिद्ध भगवान के भी आठ गुण बताये हैं। साधु की प्रवचन माता आठ है। समय के भी आठ भेद बताये गये हैं। योग के आठ अंग हैं। आत्मा के रुचक-प्रदेश भी आठ हैं। और कर्म भी आठ है। कहावत है—'आठ के ठाठ' इस प्रकार आठ की गणना बड़ी महत्त्वपूर्ण रही है।

पर्युषण में आठ प्रवचन माता की आराधना के लिए तथा आठ कर्मों को क्षीण करने के लिए, एक-एक दिन मान लिया गया हो, तो क्या आश्चर्य है? एक दिन ज्ञानावरणीय कर्म को क्षय करने के लिए ज्ञान की आराधना, ज्ञानी का बहुमान आदि करे दूसरे दिन दर्शनावरण कर्म को क्षीण करने हेतु, दर्शन विशुद्धि के उपाय करें। इसी प्रकार मोहनीय कर्म के क्षय हेतु—निर्वेद, वीतरागता और उदासीन वृत्ति का अभ्यास

करे, अन्तराय कर्म को उपशात करने के लिए दान देवे, तपस्या करके, समय मे पराक्रम करे । इस प्रकार प्रत्येक दिन एक विशेष प्रकार का आचरण करके तत्सम्बन्धी कर्म-दलिको को उपशात करें, क्षीण करें—यह पर्युषण के आठ दिन का अष्टान्हिक कार्यक्रम हो सकता है ।

मतलब यह है कि पर्युषण काल की दृष्टि से भले ही एक दिन का मान लिया जाय, फिर भी दीर्घदृष्टि आचार्यों ने इन दिनों मे आत्म-जागरण करने के लिए पर्युषण को अष्टान्हिक पर्व का रूप दिया हो और आठ दिन सतत पर्युषण पर्व की आराधना का उपदेश किया यह विशेष महत्त्वपूर्ण है ।

आठ दिन के कारणीय कृत्य : १ केश लोच

जैसा पहले बताया गया है—पर्युषण पर्व के आठ दिनों मे पाँच करणीय कृत्यों का विधान है—सावत्सरिक प्रतिक्रमण, केशलोच, यथाशक्ति तपश्चरण, आलोचना और क्षमापना ।

केशलोच करने का कारण यह है कि वर्षाकाल मे वर्षा अधिक होने से पानी सिर मे गिरता रहता है, केश गीले रहते हैं उससे अप्काय की विराधना होती है और सिर गीला रहने से जू-लीख आदि की उत्पत्ति भी हो सकती है, दाद-खाज-खुजली आदि भी हो सकती है, इन सभी सभावित दोषो से बचने के लिए यह कहा गया है कि न रहेगा वांस न बजेगी वांसुरी, जब सिर मे केश ही न रहेगे, तो ये दोष उत्पन्न ही नहीं होंगे ।

केशलोच एक अग्निपरीक्षा भी है । साधु कितना कष्ट-सहिष्णु है, कितना धैर्यवान है और शरीर के कष्ट मे भी वह कितना आत्मस्थ रह सकता है इसकी कडी कसौटी है—लोच । इसीलिए राजकुमार मृगापुत्र जब दीक्षित होता है तो उसकी माता कहती है—केशलोओ य दारुणो—केशलोच बड़ा ही दारुण कष्ट है, बड़ी भयकर पीडा है । एक-एक बाल जब खीचा जाता है, तो जैसे विजली-सी चमक जाती है । इस कष्ट को सहन करना सचमुच बड़ी धीरता और सहिष्णुता का काम है । यह केशलोच पर्युषण पर किया जाता है अर्थात् सावत्सरिक प्रतिक्रमण से पूर्व गो-लोम (गाय के रोम) प्रमाण बाल से बड़े बाल नहीं रखे जा सकते । शास्त्र मे कहा है—

वासावास पज्जोसविद्याण नो कप्पइ निग्गथाण व निग्गथीण धा परं पज्जोसव-णाओ गोलोमप्पमाणमित्ते वि क्सेसं त रयणि उवाइणा वित्तए ।^१

—वर्षावास मे रहे हुए निग्रन्थ-निग्रन्थनिया पर्युषणा की अन्तिम रात्रि से पूर्व ही केशलुचन अवश्य कर लेवें । क्योंकि पर्युषणा के बाद (मस्तक मूँछ, और दाढ़ी पर) गाय के रोम जितने केश भी रखना नहीं कल्पता है ।

तो, यह केशलोच पर्युपण का आवश्यक कृत्य माना गया है, हाँ इसका विधान सिर्फ श्रमण वर्ग के लिए ही है।

२ सावत्सरिक प्रतिक्रमण

सावत्सरिक प्रतिक्रमण के विषय में पहले विचार किया ही जा चुका है। वह तो वर्ष भर का आत्म-स्नान है। श्रमण हो या श्रावक, शुद्धि प्रत्येक के लिए आवश्यक है। इसलिए सभी को सावत्सरी का प्रतिक्रमण करके वर्ष भर में हुए प्रमाद, अतिचार अनाचार आदि की सरलतापूर्वक आलोचना करनी चाहिए।

मिच्छामि दुक्कड सच्चे मन से हो

प्रतिक्रमण में बार-बार अपने प्रमाद-आचरण के लिए 'मिच्छामि दुक्कड' का उच्चारण कर पश्चात्ताप किया जाता है। साधक सच्चे दिल से कहता है—मैंने प्रमाद वश जो आचरण कर लिया वह मेरा दुष्कृत मिथ्या हो।

कोई पूछ सकता है कि क्या ऐसा कहने से उसका पाप धुल जाता है? पाप करके फिर मुँह से कह दिया—मेरा पाप मिथ्या हो तो पाप धुल जाय तब तो पाप-प्रक्षालन का यह बहुत ही सरल तरीका हो गया। इससे तो कोई भी अपने पाप धो सकता है?

इसके उत्तर में समाधान है कि—पाप करने के अनेक कारणों को दो भागों में बाँटा गया है बाह्य कारण और आन्तरिक कारण। बाह्यकारण परिस्थिति है, गरीबी, बीमारी, मजदूरी आदि। आन्तरिक कारण उसकी अज्ञान, भय, लोभ एव प्रमाद की वृत्तियाँ हैं। मूलतः आन्तरिक वृत्ति दूषित होने पर ही मनुष्य पाप करता है। अगर भावना निर्दोष और शुद्ध रही तो पाप प्रवृत्ति नहीं होती। जब मनुष्य भय, लोभ, अज्ञान आदि के वश होकर पाप कर लेता है, किन्तु किसी कारण से, गुरु के उपदेश से या स्वयं की विवेक जागरण से उसे यह भान होता है कि हाय! मैंने यह पाप कर डाला तो सहसा उसके हृदय में पश्चात्ताप की लहरें उठती हैं और वह हृदय से पुकार उठता है—मैंने जो भूल की, पाप किया, वह मेरा मिथ्या हो, मैं उसकी निन्दा करता हूँ, उसके प्रति घृणा प्रकट करता हूँ और भविष्य में पुनः ऐसा कृत्य नहीं करूँगा।" इस पवित्र भावना से, आत्म-नलानि और पश्चात्ताप की भावना से उसके पूर्वकृत पाप की आसक्ति कम हो जाती है, आसक्ति से ही कर्म बंध होता है, पापासक्ति कम होते ही कर्म बन्धन भी ढीला हो जाता है और पूर्वकृत कर्मों की निर्जरा हो जाती है, शास्त्र की भाषा में जिसे हम निर्जरा कहते हैं वह पाप का प्रक्षालन है, पाप-विशुद्धि है। 'मिच्छामि दुक्कड' में यह पश्चात्ताप की भावना है, पाप के प्रति निन्दा, गर्हा का भाव है और भविष्य में पुनः पाप न करने का कठोर संकल्प है। 'मिच्छामि दुक्कड' बोलते समय हमारी आत्मा में यह प्रकम्पन होना ही चाहिए, भावना में मृदुता और पश्चात्ताप की तरंगें तरंगित होनी ही चाहिए अगर यह भावना जागृत नहीं होती है तो केवल शाब्दिक 'मिच्छामि दुक्कड' से कोई आत्म-शुद्धि होने

वाली नहीं है। शाब्दिक 'मिच्छामि दुक्कड' को इसीलिए तो हमारे यहाँ कुम्हार वाला मिच्छामि दुक्कड कहा गया है। टीका ग्रन्थ मे एक उदाहरण आता है।

एक आचार्य अपने शिष्यों के साथ किसी नगर मे पधारे। नगर के बाहर उद्यान मे आचार्य श्री ठहरे। उनके सघ मे एक नव दीक्षित बालक मुनि भी था। वह कुछ चंचल प्रकृतिका था। उद्यान के एक ओर कोई कुम्हार अपने घड़े आदि वर्तन बनाकर सुखा रहा था। बालक मुनि, बाल क्रीडा करता हुआ उधर आया, एक कंकर निशाना लगाकर उसने कुम्हार के घड़ो पर मारा। घड़े फूट गये। कुम्हार ने देखा तो बाल मुनि की ओर धूर कर देखा, मुनि ने झट से कहा—'मिच्छामि दुक्कड।'।

कुम्हार ने बात आई-गई कर दी और अपने काम मे लग गया। थोड़ी देर बाद फिर बाल मुनि ने ककर फँका और उसके वर्तन काने कर डाले। कुम्हार को फिर गुस्सा आया, धूर कर बोला—क्या बात है मुनि जी। मुनि ने झट से कह दिया—'मिच्छामि दुक्कड।' यो बार-बार ककर मार कर वर्तन फोड़ता जाता और कहने पर 'मिच्छामि दुक्कड' बोलता जाता। कुम्हार को गुस्सा आ गया। वह उठा, मुनि का कान पकड कर ऐंठा। बालक मुनि चिल्लाने लगा, अरे क्या करता है? साधु का कान पकडता है? कुम्हार बोला—मिच्छामि दुक्कड। साधु बोला—यह क्या? मेरा कान खीचता जा रहा है और 'मिच्छामि दुक्कड' कहता जा रहा है? कुम्हार बोला—जैसा तुम वर्तन फोड़ते गये और मिच्छामि दुक्कड बोलते गये वैसा ही मैंने किया। जैसा तुम्हारा मिच्छामिदुक्कड वैसा ही मेरा 'मिच्छामिदुक्कड।'।

तो, इस कुम्हार वाले 'मिच्छामि दुक्कड' से कोई लाभ नहीं होगा। सच्चे मन से पाप के प्रति ग्लानि और पश्चात्ताप होना चाहिए। पर्युषण के पवित्र दिनों में पाप की शुद्धि के लिए विशेष प्रयत्नशील होकर साधक वर्ष भर के प्रमादाचरण के प्रति पश्चात्ताप करता हुआ 'मिच्छामि दुक्कड' लेता है, यही सावत्सरिक प्रतिक्रमण का रूप है।

३ आलोचना

प्रतिक्रमण भी यद्यपि आत्मालोचना ही है, किन्तु आलोचना (आलोचना) को अलग बताने का कारण यह है कि प्रतिक्रमण तो साधक प्रतिदिन भी करता है, और वह आत्म-साक्षि से ही करता है, किन्तु आलोचना खासतौर पर गुरुजनों के समक्ष की जाती है।

स्थानाग सूत्र^१ मे प्रायश्चित्त के चार भेद बताये हैं। १ प्रतिसेवना प्रायश्चित्त २ सयोजना प्रायश्चित्त, ३ आरोग्यपणा प्रायश्चित्त, ४ परिकुचना प्रायश्चित्त।

नहीं करने योग्य कार्य करना प्रतिसेवना है। इसकी शुद्धि के लिए आलोचना प्रतिक्रमण आदि किये जाते हैं।

१ स्थानाग ४।१। सूत्र २६३ तथा दशवै० १।१ हरिभद्रीय टीका

एक प्रकार के ही कई दोषों का एक साथ मिल जाना संयोजना है ।

एक बार एक दोष सेवन किया, उसकी शुद्धि के लिए तप आदि का प्रायश्चित्त कर लिया । दुबारा उस दोष का सेवन करने पर उससे अधिक तप का प्रायश्चित्त देकर उस दोष की विशुद्धि करना यो तप रूप में छ मास तक के तप का प्रायश्चित्त दिया जा सकता है । इसे आरोपणा प्रायश्चित्त कहते हैं ।

अपराध को छिपाना परिकुचना है । उमका प्रायश्चित्त दुगुना होता है । एक तो दोष सेवन का और दूसरा कपट का । उस प्रायश्चित्त को परिकुचना प्रायश्चित्त कहते हैं ।^१

इसमें जो पहला प्रतिसेवना प्रायश्चित्त है, उसके दश भेद हैं—उनमें पहला भेद है आलोचना है और दूसरा भेद है, प्रतिक्रमण ।

जो दोष गुरुजनो के समक्ष सरलतापूर्वक स्पष्ट वचनो से प्रकट कर लिया जाता है वह आलोचना है । जो दोष आलोचना करने मात्र से दूर होकर आत्म-विशुद्धि हो जाती है, उसे आलोचनाहं प्रायश्चित्त कहते हैं ।

जिन दोषों की शुद्धि के लिए प्रतिक्रमण का विधान है, मिच्छामि दुक्कड करने में जिनकी विशुद्धि हो जाती है—वह प्रतिक्रमणाहं प्रायश्चित्त है ।

पर्युषण में आलोचना और प्रतिक्रमण इन दो करणीय कृत्यों का विशेष विधान है, इसलिए हम इन्हीं पर यहाँ विचार कर रहे हैं । आलोचना का सीधा-सा अर्थ है—सम्यक् प्रकार से निरीक्षण करना । आचार्य अभयदेव सूरि ने भगवती सूत्र की टीका में कहा है—

आ—अभिविधिना सकलदोषाणा

लोचना—गुरुपुरत प्रकाशना=आलोचना^२

विधिपूर्वक—अर्थात् सरल भाव से, विनयपूर्वक गुरुजनो के समक्ष सभी दोषों को प्रकट कर देना—आलोचना है ।

आलोचना करने के लिए आत्मा की सरलता और विनम्रता बहुत आवश्यक है । और जब आत्मा सरल होगी तभी शुद्धि होगी, 'सोही उज्जुभूयस्स'^३—ऋजूभूत सरल आत्मा की ही शुद्धि होती है । अगर मन में कपट रहा, अहंकार रहा तो पहली बात तो वह आलोचना कर ही नहीं पाता, यदि लोक दिखावे के लिए शब्दों से आलोचना करता भी है, सिर्फ मुँह से अपनी भूल का उच्चारण कर देता है, पर उस उच्चारण के साथ यदि उसका हृदय नहीं बोलता है, हृदय में सच्चा पश्चात्ताप नहीं होता है तो

१ प्रायश्चित्त के अन्य भेदों के विस्तार के लिए देखें—भगवती सूत्र, शतक २५।उ०।७। तथा स्यानाग १०।७५३ ।

२ भगवती सूत्र २५।७ की टीका ।

वह कपट आलोचना और भी दुःखदायी है। उसमे पाप-सेवन का एक दोष तो हुआ ही दूसरा कपट का और दोष लग गया तो यह तो वही बात हुई—

दो मण पाप आगे हुतो सो मण लायो और।

तो आलोचना करने के लिए मन को सरल एव विनम्र बनाना बहुत ही आवश्यक है। आलोचना का लाभ ही यही है कि—

आलोचनाए ण माया-नियान-मिच्छादसण सल्लाण मोक्खमग्गविग्घाण अणन्त ससारवद्धाणाण उद्धरण करेइ। उज्जुमाव च जणयइ।^१

—आलोचना करने से जीव माया-निदान एव मिथ्यादर्शन रूप तीन शल्यो (काटो) को आत्मा से निकाल फेंकता है। ये शल्य मोक्ष मार्ग के विघ्न है और अनन्त ससार बढ़ाने के कारण हैं। इसलिए इनको निकालना बहुत आवश्यक है। आलोचना करने वाला सरल आत्मा इनको निकालकर नि शल्य हो जाता है।

स्थानाग सूत्र^२ मे कहा है कि जो व्यक्ति अपने दोषो की आलोचना कर लेता है, वह मर कर विशाल समृद्धि वाला, लम्बी आयु तथा उच्चजाति का देवता बनता है। उसका दर्शन, उसकी वाणी सबको प्रिय लगती है। इसके विपरीत बिना आलोचना किये मरने वाला दुर्गति मे जाता है। अगर देव योनि मे भी जाता है तो निम्न जातियो मे। वहाँ कोई उसका सम्मान नहीं करता, जब वह बोलता है तो चार-पाँच देवता उसे टोकते हुए कहते हैं—वस, रहने दीजिए। अधिक मत बोलिए।^३

मतलब यह कि बिना आलोचना किये मरने वाला परलोक में निम्न गति मे जाता है, और सबको अप्रिय लगता है।

तो पर्युषण मे आलोचना का उपदेश विशेष रूप से दिया गया है कि जैसे वर्षा ऋतु मे मिट्टी नरम और मुलायम हो जाती है, उसमे बीज सरलता से उग आते हैं, उसी प्रकार पर्युषण में आलोचना करने से मन सरल और मृदुल नम्र हो जाता है। हृदय निशल्य होकर शान्ति और समाधि का अनुभव करता है। बाँध मे पडा ककर, पैर मे लगा काँटा जितनी तकलीफ देता है उससे भी सौ गुनी हजार गुनी पीडा देता है मन का काटा, मन का शल्य। इसलिए मन की शान्ति और समाधि पाने के लिए पर्युषण मे आलोचना करनी अनिवार्य है।

४ तपश्चरण

पर्युषण का चौथा कृत्य है—तपश्चरण। पर्युषण आता है तो छोटे-छोटे बच्चो मे भी धार्मिक उल्लास जगमगाने लगता है। अन्य त्यौहारो मे जहाँ खाने-पीने की तैयारियाँ होती हैं, विविध मिष्ठान-पक्वान्न बनाये जाते हैं, वहाँ पर्युषण आते ही

१ उत्तराख्ययन सूत्र, अध्यायन २६, सूत्र २

२ स्थानाग सूत्र, स्थान ८, सूत्र ५६७।

सहज रूप में तप करने का मन होता है। उपवास, एकासना आश्रयविल, वेला, तैला आदि तपस्याओं की होड़-सी लग जाती है। यह इस पर्व की विशेषता ही है कि छोटे-छोटे बालको और बृद्धों में भी त्याग-वैराग्य की भावना अपने आप जागृत होती है।

शास्त्र में भी बताया है पर्युपण के अवसर पर विशेष प्रकार के तपस्चरण का उद्यम करना चाहिए। कम से कम विगय का त्याग, हरी वनस्पति आदि खाने का त्याग, एकासना आश्रयविल, रात्रि भोजन त्याग यह ती प्रत्येक श्रावक को करना ही चाहिए। क्योंकि त्याग से आत्मा में सकल्प बल बढ़ता है, तप से कर्मों को नाश करने की शक्ति जागृत होती है। तप की ज्वाला से कर्मों का घास-फूम जलकर भस्म हो जाता है। और आत्म-नेत्र प्रदीप्त होता है।

अगर शक्ति हो तो श्रमण एव श्रावक को उपवास, वेला, तैला से लेकर अठारह तक का तप भी पर्युपण में करना चाहिए। तप में एक बात का ध्यान रहे कि—

सो हू तवो फायव्वो जेण मणोऽमंगलं न चित्तेद्द ।

जेण न इदियहाणी जेण य जोगा न हायंति ॥

—मरणसमाधि १३४

वही तप करना चाहिए जो करने से मन अमंगल न सोचे अर्थात् भूत्व-प्यास के कारण परिणामों में आर्तध्यान न आये। इन्द्रियों की हानि न हो और नित्यप्रति की योग-क्रियाओं में विघ्न न आये।

क्योंकि पर्युपण पर्व के दिनों में सिर्फ तप ही नहीं अन्य धर्म-क्रियाएँ भी विशेष रूप से होती हैं अतः तप अपनी शक्ति के अनुसार ही करने का निर्देश है, ताकि उसी के साथ-साथ ध्यान, स्वाध्याय, प्रतिक्रमण, आलोचना आदि क्रियाएँ निर्विघ्न रूप में चलती रहें।

तप की विशेष प्रेरणा देने के लिए ही पर्युपण में अतगड सूत्र का वाचन किया जाता है ताकि श्रोताओं को उन प्राचीन आदर्श पुरुषों के जीवन से नया आत्मबल और तप शक्ति प्राप्त हो।

५ क्षमापना

क्षमापना पर्युपण पर्व का सबसे महत्वपूर्ण कृत्य है। इसका महत्व इतना अधिक है कि पर्युपण एव सवत्सरी पर्व को ही 'क्षमापर्व' के नाम से पुकारा जाने लगा है। अगर पर्युपण पर क्षमा धर्म की आराधना नहीं की, कपायों की उपशांति नहीं की तो पर्युपण की कोई सार्थकता ही नहीं है। 'क्षमा' का विशेष महत्व होने के कारण इसका वर्णन अलग से किया जा रहा है।

इस प्रकार संक्षेप में पर्युपण पर्व के करणीय कृत्यों पर हमने विचार किया है। इसके अतिरिक्त इन आठ दिनों में प्रत्येक दिन कोई-न-कोई विशेष तप की आराधना करनी चाहिए। कभी मौन, कभी ध्यान, कभी स्वाध्याय, कभी विगयत्याग, कभी उपवास और कभी श्लोघ आदि का परिहार कर क्षमा-आराधना।

आगम के अनुसार यहाँ मैं आठ बातों का निर्देश करना चाहता हूँ जिनका उपदेश करने को कहा गया है—

भगवान महावीर ने कहा है—

से उट्ठिण्णु वा अणुट्ठिण्णु वा, सुस्सुमाणेसु वा पवेदए—

सति, विरति, उवसयं, णिब्बाणं,
सोयं, अज्जविय, महविय, लाघवियं ।^१

जो धर्म मे तत्पर हैं, (उत्थित है) उनको, जो तत्पर नहीं है, उनको भी, अर्थात् सर्व साधारण को भी इन आठ बातों का उपदेश करना चाहिए—

- १ शांति— अहिंसा, अर्थात् प्रत्येक प्राणी शान्ति चाहता है, अतः किसी भी प्राणी को न मारे, दया पालन करे, किसी को कष्ट न दे ।
- २ विरति— भोगों से विरक्ति का उपदेश करें । और व्रतों का पालन करें ।
३. उपशम— क्रोध आदि कषायों को शान्त कर क्षमा एवं निर्लोभता का अभ्यास बढ़ाएँ ।
४. निवृत्ति— जितनी अधिक हो सके निवृत्ति करें, भोगों से दूर हटें, लालसाओं से मुक्त रहे ।
- ५ शौच— मन, वचन, एवं काया को पवित्र रखे, राग-द्वेष से मन को क्लुषित न होने दें ।
६. आर्जव— माया, कपट से दूर रहकर सरल आचरण करें ।
- ७ मार्दव— मान एवं दुराग्रह को छोड़कर विनम्र बनें ।
- ८ लाघव— परिग्रह का त्याग कर मन का हल्का अर्थात् लघु रखें । आत्मा पर परिग्रह का भार न बढ़ने दें ।

उत्तराध्ययन सूत्र (११।४-५) मे भी आठ बातें बताई गई हैं । वे भी जीवन में बड़ी उपयोगी हैं । पर्युषण के आठ दिनों मे प्रत्येक दिन अगर एक-एक गुण का अभ्यास किया जाये तब भी उनसे जीवन मे नया प्रकाश, नई चेतना की स्फुरण हो सकती है । वे आठ गुण हैं—

- १ शांति— हंसी-मजाक आदि नहीं करना, इससे वाणी का समय सघता है ।
- २ इन्द्रिय-दमन— इन्द्रियों को अपने-अपने विषयों का समय करने की आदत डालें ।
- ३ स्वदोष-दृष्टि— अपने दोषों और अवगुणों पर ध्यान देवे, किसी का मर्म प्रकाश न करें ।

- ४ सदाचार— आचार मे कही दोष न लगने दें ।
 ५ ब्रह्मचर्य— अपने शील को शुद्ध रखते हुए ब्रह्मचर्य का पालन करें ।
 ६ अलोलुपता— रस आदि मे लोलुप न हो, जिह्वा का सयम करें ।
 ७ अक्रोध— क्रोध का वर्जन करें । क्षमा रखें । किसी भी कटु से कटु प्रसंग पर क्रोध न करें ।
 ८ सत्याग्रह— सत्य मे दृढ रहे । कैसा भी प्रसंग आये तब भी सत्य का त्याग न करें ।

संपूर्ण विवेचन का सार यही है कि इस पर्व को आध्यात्मिक जागरण का पर्व मानकर आठ दिन तक यो व्रतार्ये जैसे साधक किसी नये ससार मे प्रवेश कर गया है, जहाँ न क्रोध है, न लोभ है न माया है, न अहकार है, न विषय-वासना है । वम, सर्वत्र शांति, समता और त्याग-वैराग्य की शीतलता परिव्याप्त हो । यही पर्युपण पर्व की मार्थकता है और यही उन दिनों की विशिष्ट अनुभूति है ।

क्षमापर्व : क्षमा लो, क्षमा दो

बधुओ !

पर्युषण शब्द के अनेक अर्थों पर हमने विचार किया है। आपके समक्ष जो प्रश्न उठते हैं कि पर्युषण कब, क्यों करना चाहिए, और इस पर्वराज की आराधना कैसे की जाय ? इन सभी प्रश्नों पर संक्षेप में मैंने अपने विचार शास्त्रीय आधार के साथ प्रस्तुत किये हैं। आठ दिन में हम आठ कर्मों की उपशांति का प्रयत्न करें। आठ प्रकार के सदाचरणों का, आठ शिक्षाओं का पालन करें। दूसरी बात यह पर्व कृष्णपक्ष से प्रारम्भ होकर शुक्लपक्ष में समाप्त होता है। इससे एक बात और भी सूचित होती है, वह यह कि पर्युषण अधकार से प्रकाश की ओर प्रस्थान है। हम अधकार से, अज्ञान, मोह एवं विकारों की गहन अधियारी से निकलकर ज्ञान, वीतरागता और स्वभाव के शुक्ल—प्रकाश पक्ष पर, उज्ज्वल मार्ग पर बढ़ें, यह भी इससे सूचित होता है। जब हम कृष्णपक्ष से शुक्लपक्ष की ओर बढ़ेंगे तो अपने आप आत्मा में हृत्कापन, उज्ज्वलता तथा ज्ञान की दिव्य रश्मियाँ जगमगाने लगेगी।

आत्मा की शांति एवं उज्ज्वलता के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, वह है कषायों की उपशांति। कषायों को उपशांत किये बिना आत्मा शान्ति का अनुभव नहीं कर सकेगी। कषाय निवृत्ति के लिए पर्युषण पर्व में 'क्षमा' पर सबसे अधिक बल दिया गया है। सचाई तो यह है कि—

पर्युषण पर्व की 'क्षमा पर्व' के रूप में ही सर्वाधिक प्रसिद्धि है। इसका कारण है, इस पर्व पर सबसे अधिक बल क्षमा पर ही दिया गया है। पञ्जूसमना का अर्थ ही किया गया है—पर्युषणमना। अर्थात् कषाय भावों की सब प्रकार से शान्ति करना। क्रोध, मान, माया और लोभ ये चार कषाय मयकर अग्नि हैं—'कसाया अग्निगो वृत्ता' जिस हृदय में यह अग्नि घबकती रहती है उस हृदय में शान्ति की अनुभूति नहीं हो सकती, अग्नि की ज्वालाओं के पास जैसे हरदम अशान्ति और बेचैनी, अकुलाहट और छटपटाहट महसूस होती है, वैसे ही बेचैनी जब हृदय में कषाय उद्दीप्त होती है तब अनुभव होती है। पर्युषण पर्व शान्ति अनुभव करने का पर्व है, इसलिए सबसे पहले कषायों का उपशमन करने पर बल दिया गया है। शास्त्र में कहा है—

खमियव्वं खमावियव्वं, उवसमियव्वं उवसमावियव्वं^१

—कलह हो गया हो, किमी को कटुवचन कह दिया हो, किसी के दिल को ठेस पहुँचाई हो तो उसी समय, उससे क्षमायाचना करनी चाहिए, क्षमा माँगनी चाहिए और जो क्षमा माँगता है, उसे क्षमा देनी चाहिए। स्वयं को शान्त होना चाहिए और जो प्रतिपक्षी मामने खड़ा है उसे भी उपशान्त होने का अवसर देना चाहिए।
क्योकि—

जो उवसमइ तस्स अत्थि आराहणा ।

जो न उवसमइ तस्स नत्थि आराहणा ॥

जो उपशान्त होता है, उसकी ही धर्मागधना सफल होती है, जो उपशान्त नहीं होता, उसकी सब धर्मागधना व्यर्थ जाती है। राख में डाले हुए धी की भाँति अनुपशान्त व्यक्ति का तप भी व्यर्थ हो जाता है। भगवान ने इसीलिए कहा है—

उवसमसार खु सामण्ण

उपशम भाव—क्षमा, यही साधुता का सार है।

एक वार श्री जवाहरलाल नेहरू ने कहा था—

“विना क्षमा का जीवन रेगिस्तान है, यह मैंने प्रत्यक्ष जीवन में अनुभव किया है।”

वास्तव में क्षमा से ही जीवन शान्त और आनन्दमय बन सकता है। क्षमा ऐसी अद्भुत वस्तु है जिसे लेने वाला भी सुखी होता है और देने वाला भी। क्षमा लेना और क्षमा देना—दोनों ही मनुष्य की महानता और उच्चता के द्योतक हैं और दोनों ही व्यक्ति जीवन में सुखी होते हैं। क्षमावान व्यक्ति जीवन में कितनी शान्ति और मधुरता अनुभव करता है, इसके विषय में एक राजस्थानी सन्त कवि ने कहा है—

क्रोधी तो फुट-फुट वलै, जिम-जिम ऊठे झाल ।

खिमावन्त मन में खुशी, जाणँ मिसरी पीधी गाल ॥

क्रोधी व्यक्ति जैसे-जैसे क्रोध की अग्नि, टीस—जिसे झाल (ज्वाला) कहते हैं, वह भीतर उठती है वैसे-वैसे वह भीतर ही भीतर जलता रहता है। धीरे-धीरे जलकर खाक होता जाता है, उसका खून जल जाता है, ओज-तेज राख हो जाता है। किन्तु जो क्षमावान है, क्षमा देता है और क्षमा लेता है वह सदा ही मन में प्रसन्न रहता है। वह इतनी शान्ति और शीतलता महसूस करता है जैसे मिमरी घोलकर पीली हो। मिसरी का शर्वत बहुत ठंडा होता है, किन्तु क्षमा की ठंडक तो उससे भी हजार-लाख गुणी अधिक है।

जिस मनुष्य में क्षमा का गुण नहीं है, उसके सब गुण बेकार हैं। महाकवि क्षेमेन्द्र ने कहा है—

नरस्य भूषणं रूप रूपस्याभूषणं गुण ।

गुणस्य भूषणं ज्ञान ज्ञानस्याभूषणं क्षमा ॥

मनुष्य की शोभा रूप से है, रूप की शोभा गुण से है। यदि रूप है और गुण नहीं है तो—रूप रूढ़ो गुण वायरो रोहीडा रो फूल—वाली बात है। तो रूप की विशेषता गुण से है। गुण की शोभा ज्ञान से है। और ज्ञान की शोभा क्षमा से है। मनुष्य में रूप है, गुण है, ज्ञान है, मगर क्षमा नहीं है तो विना नमक का भोजन है। इसलिए क्षमा जीवन में सबसे बड़ा गुण है या 'सब गुणों का भूषण है'।

गौतम स्वामी ने भगवान महावीर से पूछा कि क्षमा (खति) से क्या लाभ होता है ? तो भगवान ने बताया—

खति ए णं जीवे परिसहं जिणह

—क्षमा से प्राणी परीषह को जीत लेता है।

इसका रहस्य यह है कि क्षमा करने की वृत्ति से मनुष्य को सहनशीलता आती है, सहिष्णुता आती है, धीरता और गम्भीरता आती है। जीवन में भी कष्ट आते हैं, विपत्तियाँ आती हैं, उनसे लड़ने के लिए, सकटों पर विजय पाने के लिए मनुष्य को सहिष्णुता और धीरता की सबसे बड़ी जरूरत है। सहिष्णु और धीर व्यक्ति ही जीवन में सफल हो सकता है, ससार में प्रतिष्ठा और इज्जत, यश और कीर्ति प्राप्त कर सकता है।

आप जानते हैं—देवताओं की प्रतिमा किस पत्थर की बनती है ? जो कच्चा पत्थर होता है उसकी या पक्के पत्थर की ? जिस पत्थर पर हथौड़ी छेनी चली और चूर-चूर। वह पत्थर कभी देव प्रतिमा के रूप में प्रतिष्ठा नहीं पा सकता। जो पत्थर हथौड़े की चोटों खा सकता है, छेनी से तराशे जाने पर भी बिखरता नहीं, वही पत्थर देव प्रतिमा बन सकता है, और लाखों करोड़ों मनुष्यों के सिर अपने चरणों में झुकवा सकता है।

क्षमा-सहिष्णुता से यही गुण जीवन में आता है। मनुष्य में सहन करने की वृत्ति जगती है। तितिक्षा और धीरता का गुण प्रकट होता है। इसलिए भगवान ने कहा है—क्षमावृत्ति से मनुष्य सब सकटों पर विजय प्राप्त कर जीवन-संग्राम में विजेता बन सकता है। इस प्रकार क्षमा से लौकिक एवं पारलौकिक दोनों ही जीवन सफल हो जाते हैं।

मैत्री व एकत्वभाव—क्षमा का जनक

क्रोध पर विजय प्राप्त करने से 'क्षमा वृत्ति' का प्रादुर्भाव होता है। इसलिए भगवान ने कहा है—

कोहविजए ण जीवे खंति जयणइ ।

—क्रोध विजय से जीव क्षमा को उत्पन्न करता है ।

और क्रोध आता है वस्तु में भेद समझने के कारण । दूसरे को पर-समझने के कारण उस पर क्रोध आता है । जैसे किसी ने हम पर पत्थर फेंका तो हमें उस पर क्रोध आ गया, लेकिन समझो अगर अपने हाथ में ही पत्थर है और वह छूटकर अपने हाथ-पैर पर गिर गया, चोट लग गई तो ? किम पर क्रोध करेंगे ? अपने आप पर क्रोध आयेगा ? नहीं । क्योंकि आप समझते हैं कि अपनी ही भूल से यह चोट लगी है ? अपने दाँतो से जीम कट गई, अपने पैर से पैर को ठोकर लग गई, अपनी ही भूल से कोई नुकसान हो गया, अपने से पैसा खो गया तो आप अपने आप पर क्रोध नहीं करेंगे, न स्वयं को गाली देंगे और न अपना दाँत तोड़ेंगे, न हाथ को सजा देंगे । विचारको ने कहा—इसी प्रकार समस्त जगत के साथ अपनत्व भाव पैदा करो, समस्त जगत को मित्रवत् समझो—

मित्री मे सध्वभूएसु
वेरं मज्झ न केणइ ।

मेरी समस्त जीवों से मैत्री है, मेरा कोई शत्रु नहीं है, कोई पराया नहीं । विश्व वधुत्व की यह भावना मनुष्य के हृदय में मैत्री और अपनत्व के संस्कार जगाती हैं, इससे क्षमा भाव उत्पन्न होता है ।

यह ध्यान देने की बात है कि आसक्ति और रागवृत्ति को दूर करने के लिए सब वस्तुओं में भेद-बुद्धि रखी जाती है, ताकि ममत्व न हो, किन्तु क्रोध और द्वेष वृत्ति को समाप्त करने के लिए प्रत्येक वस्तु को आत्मतुल्य-आत्मोपम्य बुद्धि रखने का उपदेश दिया गया है—अतिसमे मन्निज्ज-छप्पिकाये, आय तुले पयासु, ये आगम वाक्य सब में आत्म-बुद्धि रखने की प्रेरणा देते हैं । किसी अपेक्षा से आगम ने भेदबुद्धि का भी उपदेश किया है और किसी अपेक्षा से अभेदबुद्धि का भी । क्रोध एवं द्वेष की उपशान्ति के लिए जगत् मात्र को अभेद बुद्धि से देखा जाता है । प्राणिमात्र को आत्मवत् या मित्रवत् समझा जाता है, इससे किसी के प्रति क्रोध आता भी है तो वह शीघ्र ही शान्त हो जाता है, क्योंकि अपनों से या अपनी सन्तान एवं स्वजन से कोई द्वेष नहीं करता ।

पर्युषण पर्व के अन्तिम दिन मवत्सरी आती है और उसके दूसरे दिन आजकल मैत्री दिवस के रूप में मनाया जाता है, इसका भी यही रहस्य है कि हम समस्त जगत् को अपना मित्र मानकर किसी के प्रति द्वेष और वैमनस्य न रखें । मन में मित्रता के मधुर संस्कार जगायें । इससे मन को प्रमत्तता और आह्लाद की अनुभूति भी होगी । भगवान् महावीर ने कहा है—

खभावणयाए णं जीवे पल्हायणभाव जणयइ

—क्षमापना करने से जीव को प्रसाद भाव—आनन्द एवं प्रमत्तता की अनुभूति होती है । क्षमा करने वाले के हृदय में आह्लाद का मागर तरंगित होता रहता है ।

उसके भीतर व्यक्त चेतना मे ही नहीं, किन्तु अव्यक्त चेतना में भी एक प्रकार की शान्ति, शीतलता और कृतकृत्यता की रसधारा सी प्रवाहित होने लगती है। वह हृदय को अत्यन्त हल्का और प्रसन्न महसूस करता है।

आपने महासती मृगावती एव चन्दनवाला का प्रसंग सुना होगा, जब दोनो एक दूसरे को खमाने लगती हैं तो उस क्षमापना की भावधारा मे ही दोनो को दिव्यज्ञान-केवलज्ञान की प्राप्ति हो जाती है—

भगवान महावीर एक बार कौशाम्बी मे पधारे। समवसरण मे हजारो, लाखो देवता आये। सूर्य-चन्द्र भी अपने असली रूप मे दर्शन करने आये।^१ उनके विमानो का प्रकाश इतना फैला कि सध्या हो जाने पर भी किसी को सूर्यास्त का पता ही नहीं चला। सूर्यास्त समय होने पर भी दिन का सा उजेला हो रहा था। उस समय महासती मृगावती भगवान को वन्दना करने आई हुई थी। सूर्य-चन्द्र मडल के प्रकाश मे उसे विकाल वेला का पता ही नहीं चला। अन्य साध्वियाँ महासती चन्दनवाला के साथ अपने स्थान पर आ गई थी और विकाल वेला होने पर प्रतिक्रमण करके अपने स्वाध्याय ध्यान मे लीन हो गईं। जब सूर्य-चन्द्र गये तो सहसा अंधकार हो गया। मृगावती सती चौकी और तत्काल अपने स्थान पर आई। विकाल वेला होने पर महासती चन्दनवाला ने उसे टोका—आर्या! आपने यह भूल कैसे की? विकाल होने पर साध्वी को साधुओ के उपाश्रय मे नहीं रहना चाहिए, आप इतनी विज्ञा होकर भी इतनी भयकर भूल कैसे कर बैठी? आप जैसी कुलीन साध्वी को यह भूल शोभा नहीं देती।”

समझदार को थोडा-सा उपालम भी बहुत होता है। महासती मृगावती को गुरुणी का यह उपालम सचमुच ही प्रकाश की एक किरण सिद्ध हुआ। तुरन्त ही अत्यन्त नम्रता और सरलता के साथ उसने गुरुणी के चरणो मे क्षमा याचना की—आर्या! सचमुच मुझ से बहुत बड़ी भूल हो गई। भविष्य मे सदा ध्यान रखूँगी।

महासती चन्दनवाला अपने ध्यान आदि से निवृत्त होकर निद्राधीन हो गई। किन्तु मृगावती सती आत्मालोचन करती रही। आज की अपनी भूल पर बार-बार पश्चात्ताप करती हुई जीव के प्रमाद स्वभाव पर विचार करने लगी। आत्म-निरीक्षण मे उनकी भावना इतनी गहरी पहुँची कि कर्मों का क्षय करती हुई महासती मृगावती केवलज्ञान से विभूषित हो गई। अनन्त ज्ञानालोक उनके अन्तर जगत को प्रकाशमान करने लगा।

उसी समय, रात के गहन अन्धकार मे एक काला नाग घूमता हुआ महासती चन्दनवाला के पास आ गया। सती मृगावती तो अपने ज्ञानालोक से सब देख रही थी

१ भगवान महावीर के २४ वें वर्षवास की घटना।

उन्होंने गुरुणी (चन्दनवाला) का हाथ जरा-सा ऊँचा उठा दिया। चन्दनवाला एकदम जाग पडी। पूछा—मेरा हाथ ऊँचा किसने किया? क्यों किया?

सती मृगावती ने अत्यन्त नम्रता के साथ कहा—आपके हाथ के पास से एक नाग निकल रहा था। इसलिए मैंने हाथ ऊँचा कर दिया?

चन्दनवाला—इस अन्वकार मे आपको साँप कैसे दीख सका?

मृगावती—ज्ञान से?

आश्चर्यपूर्वक चन्दनवाला ने पूछा—क्या कोई ज्ञान हुआ है?

मृगावती—आपकी कृपा से?

चन्दनवाला—प्रतिपाती या अप्रतिपाती?

मृगावती—आपकी कृपा से अप्रतिपाती (कभी नही जाने वाला) ज्ञान हुआ है।

सुनकर साध्वी चन्दनवाला स्तब्ध रह गई। वह सोचने लगी—हन्त! मैंने केवली की अशातना कर दी? आज इनको मैंने कितना उपालभ दिया? वह केवली महासती मृगावती को खमाने लगी और स्वयं की निन्दा (आत्म-निन्दा) करने लगी। आत्मालोचन और क्षमापना करते-करते महासती चन्दनवाला ने भी अपने घाति कर्मों का नाश कर डाला और वह भी केवलज्ञानी हो गई।

तो, इस प्रकार क्षमा लेने वाली और क्षमा देने वाली दोनों ही आत्म-निरीक्षण करते-करते कर्मों के समूह का नाश कर केवली बन गईं। यह चमत्कार है क्षमापना का! इसीलिए तो भगवान ने कहा है—

खमावणयाए णं पल्हायण भाव जणयइ—क्षमापना से आत्मा मे प्रसाद भाव की जागृति होती है, और उससे कर्मों का नाश होकर अपूर्व आनन्द व शांति की अनुभूति होती है।

बिना क्षमापना के धाराधना नहीं

क्षमा दान का आध्यात्मिक जीवन मे तो बहुत अधिक महत्त्व है ही, व्यावहारिक जीवन मे भी बहुत महत्त्व है। जब तक क्षमादान नहीं किया जाता, हृदय की गाँठ नहीं खुलती। और गठीला आदमी, हृदय की गाँठ वाला मनुष्य ससार मे कही भी आदर नहीं पा सकता। गाँठ वाली लकडी का न कोई फर्नीचर बन सकता है, न वांसुरी और न कोई अच्छी वस्तु। जिस चीज मे गाँठ होती है उसे अशुभ मानते हैं। शरीर में भी अगर गाँठ होती है तो डाक्टर लोग उसे रसोली कहते हैं और आपरे-शन द्वारा निकाल देते हैं। शरीर की गाँठ निकलने पर ही शरीर मे शांति और चैन मिल सकती है। तो, जब शरीर की गाँठ का भी यह हाल है तो मन की गाँठ का तो और भी कष्ट होगा। मन एव आत्मा मे जब तक गाँठ लगी है तब तक धर्म का संचार नहीं हो सकता। इसीलिए तो भगवान महावीर ने कहा है—जो नि शल्य नहीं होता।

वह आराधक नहीं हो सकता । जो कषाय का, क्रोध का, उपशमन नहीं करता—वह धर्म का आराधक भी नहीं—

जो न उवसमइ तस्स नत्थि आराहणा ।

जो उवसमइ तस्स अत्थि आराहणा ॥

—जो क्रोध का उपशमन नहीं करता । उसकी आराधना नहीं होती । जो क्रोध आदि का उपशमन करता है, खमत-खामणा करता है वही आराधक होता है ।

आप लोगो ने राजा उदायन का कथानक सुना ही होगा । पर्युषण पर्व की आराधना के लिए उसने अपने अपराधी दुश्मन (चंडप्रद्योत) को भी जाकर खमाया और कितनी सरलता एव विनम्रता के साथ ! वह व्यग्य मे बोलता गया—यह कैसा खमत-खमाना ? मुझे बन्दी बनाकर खमा रहे हो ? मैं तो ऐसे क्षमापना नहीं करता । पहले मुझे बधन मुक्त करो, तभी मैं क्षमापना करूँगा ?

सरलहृदय उदायन ने अपने पौषधव्रत की, पर्युषण पर्व की, आराधना के लिए मन को नि शल्य बनाया और सचमुच मे शत्रु को बन्धनमुक्त करके उसे समानता का अधिकार दिया और फिर उससे क्षमापना कर अपनी सरलता, नम्रता और उपशान्त वृत्ति का अद्भुत परिचय दिया । उदायन का यह क्षमापना ढाई हजार वर्ष बीत जाने पर आज भी आदर्श बना हुआ है और हमे पर्युषण मे क्षमापना की अमर प्रेरणा दे रहा है ।

क्रोध की उग्रता के कारण चण्डकौशिक नाग ने कितने कष्ट पाये, क्षुल्लक मुनि ने क्रोध को शान्त कर चातुर्मासिक तपस्वी से भी अपनी साधना को उत्कृष्ट बना दिया ।^१ मान कषाय की उग्रता के कारण अनुकारी मट्टा को कितने भयकर कष्ट उठाने पड़े । माया एव लोभ कषाय के कारण भी साध्वी पडा और आर्यमगु ने कैसी दुर्गति पाई—ये उदाहरण हमारे प्राचीन ग्रन्थो मे विद्यमान है । आचार्यों ने इन उदाहरणो के माध्यम से हमे कषायो की उपशाति की प्रेरणा दी है और आत्म-शुद्धि व आत्म-शाति के लिए कषाय-शुद्धि व कषाय शान्ति करने का उपदेश किया है । इन सब उदाहरणो पर मनन-अनुशीलन कर क्षमादान का महत्व समझना चाहिए और कषाय वृत्तियो को क्षीण करना चाहिए । वास्तव मे कषाय का नाश ही कर्मों का नाश है, कषाय मुक्ति ही कर्म-मुक्ति है । इसीलिए तो कहा है—

नाशाम्बरत्वे न सिताम्बरत्वे

न तर्कवादे न च तत्त्ववादे ।

स्व-पक्ष सेवाधयणे न मुक्ति

कषायमुक्ति किल मुक्तिरेव ।

मुक्ति का असली स्वरूप कषाय-मुक्ति ही है। न तो दिग्म्बर रहने से मुक्ति मिलती है, और न श्वेताम्बर रहने से, तर्कशास्त्र पढने से भी मुक्ति नहीं मिलती और न तत्त्ववाद में निपुणता प्राप्त करने से ही कोई मुक्तिलाम होता है। अपनी परम्परागत बातों का कितनी ही दृढता से पालन करो, उनसे मुक्ति नहीं, मुक्ति तो वास्तव में तभी मिलेगी जब कषाय से मुक्ति मिल जायेगी।

पर्युषण और सवत्सरी—कषाय मुक्ति का पर्व है। इन दिनों में कषायों की पर्युषण, उपशांति करके ही हमें आत्म-शांति प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए। यही पर्युषण पर्व की सच्ची आराधना है। यही क्षमा पर्व का सन्देश है—तुम स्वयं समस्त जीव जगत से क्षमायाचना करो और दूसरों को क्षमा दान दो।

पर्युषण में पठनीय आगम

कल्पसूत्र · पढ़ने की ऐतिहासिक परिपाटी

बन्धुओ !

पिछली बार आपको यह बताया जा चुका है कि मूलतः पर्युषण एक ही दिन का है, जिसे सवत्सरी कहते हैं, किन्तु उस पर्व की आराधना-समारोहना के लिए, आन्तरिक शुद्धि की तैयारी करने के लिए आचार्यों ने इसे अष्टान्दिक पर्व का रूप दे दिया। इस प्रसंग में जीवामिगम सूत्र का यह उल्लेख भी महत्वपूर्ण है कि—नन्दीश्वर द्वीप में चातुर्मासिक प्रतिपदा तथा सवत्सरी—पर्युषण पर्व के दिन, वैमानिक आदि चारों जाति के देव एकत्र होकर बड़े उत्साह और समारोह के साथ—अट्टाहिता रूबाओ महामहिमाओ करेमाणा^१—अठारह महोत्सव के रूप में महान महिमा करते हैं। यह उत्सव किस प्रकार का होता है, इसमें आमोद-प्रमोद ही मनाया जाता है या अन्य धार्मिक कृत्य भी होते हैं—यह वहाँ स्पष्ट नहीं किया गया है, किन्तु यह तो पता चलता ही है कि पर्युषण—सवत्सरी को अष्टान्दिक महोत्सव के रूप में मनाने की यह प्राचीनतम परिपाटी है।

स्वभावतः मनुष्य देवताओं से अधिक धार्मिक भावना वाला है, देवतागण सिर्फ मन से ही धर्म का आचरण करते हैं, जबकि मनुष्य काया से व्रत-नियम-तप-त्याग आदि के रूप में सक्रिय धर्माचरण भी कर सकता है। इसलिए पर्युषण के अष्टान्दिक महोत्सव को धार्मिक मनुष्यों ने अष्टान्दिक पर्व का रूप देकर आठ दिन तप-त्याग मय मनाने की परिपाटी चालू की है, यह सहज ही समझ में आती है। इन दिनों में मुख्यतः आत्मशुद्धि की तैयारी की जाती है। साधक अपने व्रत-नियमों आदि का पुनः अवलोकन कर उनका निरीक्षण करता है कि मेरी ग्रहण की हुई, मर्यादा व नियमों में कहीं कोई दोष तो नहीं लगा है न? इस आत्म-निरीक्षण के लिए वह अपनी आचार-सहिता के ग्रन्थों का पुनः-पुनः अवलोकन करता है। उन पर मनन करता है और चिन्तन करता है।

१ जीवामिगम सूत्र, नन्दीश्वर द्वीप वर्णन,

प्राचीनकाल में यह परिपाटी थी कि श्रमण रात्रि के प्रथम प्रहर में कल्पसूत्र (पर्युषणा कल्प समाचारी) का पठन व श्रवण करते थे। उसमें समाचारी का ही मुख्य वर्णन था। साधु के आचार-विचार और नियमों का, भिक्षाचरी, गमनागमन, विहार, केशलोच, क्षमापना आदि का विस्तृत वर्णन उसमें था, इसलिए पर्युषण काल में उसके पठन और श्रवण से उसका ज्ञान पुनः ताजा हो जाता था, और प्रत्येक साधक अपनी मर्यादाओं में जागरूक होकर पुनः सुस्थिर होने का प्रयास करता है। कल्पसूत्र के पृथ्वीचन्द्र टिप्पण में यहाँ तक बताया गया है कि यह कल्पसूत्र, गृहस्थ या अन्यतीर्थी के समक्ष नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि वह आचार-ग्रन्थ होने से सिर्फ श्रमण-श्रमणियों के लिए ही उपयोगी है।^१ यद्यपि चूर्णि एव टिप्पणकार का यह मत कोई विशेष तर्क युक्त नहीं लगता है, क्योंकि आचारदशा में बताया गया है—“कि राजगृह नगर के गुणशीलक चैत्य में बहुत से श्रमण-श्रमणियों एव बहुत से श्रावक-श्राविकाओं, देव-देवियों की परिषद के समक्ष भगवान् महावीर ने इस पर्युषणाकल्प नामक आठवें अध्यायन का अर्थ, हेतु, कारण आदि के साथ विवेचन कर उपदेश किया।”^२

जब भगवान् महावीर ने सब परिषद के समक्ष इसका वाचन किया तो फिर अन्य श्रमण-श्रमणियों को अन्य परिषद के समक्ष उसका वाचन नहीं करना, यह बात समझ में कम आने वाली है, तथा तर्क-संगत भी नहीं प्रतीत होती, फिर भी जैसा प्राचीन ग्रन्थों में लिखा है वैसा भी माना जाय तब यह प्रश्न खड़ा होता है, कि फिर पर्युषणा-काल में कल्पसूत्र का वाचन क्यों और कब प्रारम्भ हुआ, उसके पीछे क्या-क्या कारण रहे होंगे ?

कल्पसूत्र की प्राचीन चूर्णि में बताया गया है कि लगभग वीर-निर्वाण के १ हजार वर्ष बाद आज से १५०० वर्ष पूर्व आनन्दपुर नगर में ध्रुवसेन नामक जैन धर्मानुयायी राजा हुआ। उसका एकमात्र पुत्र लघुवय में ही काल-कवलित हो जाने से राजा शोक सागर में डूब गया। यह दुर्घटना पर्युषण के दिनों में ही घटी। इसलिए जैन सघ पर भी इसका अधिक असर पड़ा। तब राजा के पुत्र शोक को दूर करने के लिए किसी चैत्यवासी मुनि ने चतुर्विध सघ के समक्ष कल्पसूत्र का वाचन किया। तभी से कल्पसूत्र—जनता के समक्ष पढ़ने की परिपाटी प्रारम्भ हो गई।

कल्पसूत्र के आकार में परिवर्तन

ध्रुवसेन राजा की इस घटना को प्रायः सभी विद्वानों ने माना है। किन्तु प्रश्न यह पैदा होता है कि राजा का पुत्र शोक दूर करने के लिए कल्पसूत्र का ही वाचन क्यों किया गया ? जबकि इसमें तो सिर्फ साधु-सतियों की समाचारी का ही वर्णन है ? उत्तराध्ययन सूत्र, ज्ञातासूत्र अन्तगड, अनुत्तरोपपातिक दशा जैसे वैराग्यप्रधान सूत्रों

१ कल्पसूत्र, पृथ्वीचन्द्र टिप्पण (कल्पसूत्र-प्रस्तावना देवेन्द्रमुनि)

२ आचारदशा (मुनि कन्हैयालाल जी 'कमल' पृ० १३५) ८।७७

का वाचन क्यों नहीं किया गया ? इस प्रश्न का समाधान भी विद्वानों ने खोजने का प्रयत्न किया है। कुछ विद्वानों का कहना है कि वीर निर्वाण के हजार वर्ष बाद भारतवर्ष में ब्राह्मणवाद का जोर फिर से बढ़ने लग गया था। बौद्ध संप्रदायों का भी पुनः अम्युदय हो रहा था। और श्रमण संप्रदायों में प्रभावक आचार्यों का अभाव होने लग गया था। चातुर्मास काल में ब्राह्मण संप्रदाय में रामायण, महाभारत, भागवत जैसे ग्रन्थों के वाचन-श्रवण की प्रथा भी खूब जोर पकड़ रही थी। जनता उस ओर आकर्षित होती थी। झुण्ड के झुण्ड जमा होकर उन ग्रन्थों का पठन-पाठन और श्रवण चातुर्मास में करते और इसे विशेष महत्त्व देते। बौद्ध संप्रदाय में भी भगवान बुद्ध के जीवन ग्रन्थ और विनय-आचार-शिक्षा के ग्रन्थ खूब पढ़े जाते थे। जबकि जैन सम्प्रदाय में तब तक कोई ऐसी परिपाटी नहीं थी। अपने पड़ोसी सम्प्रदायों में ऐसी प्रथा देखकर जैनो का भी उस ओर आकर्षण बढ़ना स्वाभाविक था। उनमें भी अपने त्यागी महापुरुषों की जीवन-गाथाएँ सुनने, उनके त्याग-तपोमय जीवन की प्रेरक कहानियाँ तथा उनके आचार-मर्यादाओं की जानकारी प्राप्त करने की जिज्ञासा उत्पन्न हुई। जनता की इस भावना से बुद्धिशाली जैन आचार्य परिचित हुए, जन-रुचि का ध्यान रखना और तदनुकूल प्रवृत्ति को प्रोत्साहन देना—जैनाचार्यों की विशेषता रही है। ध्रुवसेन राजा की घटना उसी समय घटी और तब इस ओर सोचने का एक प्रसंग बना। इस घटना के बहाने ही सही, आचार्यों ने कल्पसूत्र का वाचन जनसभा में प्रारम्भ कर दिया। उसमें अपने आराध्य देवों का जीवन चरित्र प्रारम्भ में जोड़ दिया गया, जो पहले नहीं था, और समाचारी का भाग जो पहले साधुओं के समक्ष ही पढ़ा जाता था, उसे गौण करके बाद में रख दिया।^१

कल्पसूत्र के प्रारम्भ में भगवान महावीर का विस्तृत जीवन चरित्र जुड़ जाने से वह अत्यधिक उपयोगी हो गया। यद्यपि भगवान महावीर का जीवन चरित्र आचार्य-सूत्र के प्रथम श्रुतस्कन्ध के अध्याय ८ में है किन्तु एक तो वह बहुत ही संक्षेप में है, फिर प्रथम आचाराग की भाषा भी बड़ी कठिन और सूत्रशैली वाली है, इसलिए वह साधारण पाठक के लिए दुर्बोध है। कल्पसूत्र का सम्पादन और परिवर्धन जिन विद्वान आचार्यों ने किया, उन्होंने जन रुचि का विशेष ध्यान रखा। भागवत में जैसा वर्णन, जिस शैली में श्रीकृष्ण का किया गया है, उन्होंने कुछ अंशों में वही शैली अपनाकर कल्पसूत्र में भगवान महावीर का चमत्कारों से परिपूर्ण रोचक जीवन चरित्र लिखा। इससे जनता का आकर्षण बढ़ा, धीरे-धीरे कल्पसूत्र का वाचन खूब बढ़ने लगा कल्पसूत्र की मूल आगम के बराबर ही प्रतिष्ठा हो गई। उस पर प्राकृत-संस्कृत भाषा में कई टीकाएँ, सुबोधिकाएँ और टिप्पण आदि लिखकर उसे और अधिक रोचक तथा जनोपयोगी बनाया गया। इस प्रकार पर्युषण में कल्पसूत्र का वाचन सार्वजनिक रूप में नियमित होने लग गया। धीरे-धीरे उसके अलग-अलग अंश अलग-अलग दिनों में

पढ़ने की परिपाटी भी चल पड़ी। अमुक दिन-भगवान का जन्म, अमुक दिन दीक्षा, अमुक दिन निर्वाण—इस प्रकार विभाग कर ७-८ दिन में वह वाचन पूर्ण किया जाता।

इस प्रकार पर्युपण के आठ दिनों में कल्पसूत्र पढ़ने की एक अखंड परम्परा चल पड़ी जो आज भी चालू है। श्वे० मूर्तिपूजक सम्प्रदायो में पर्युपण में व्यक्ति चाहे अन्य कुछ तप-त्याग आदि कर सके या नहीं, परन्तु कल्पसूत्र पढ़ने व सुनने का अवश्य ही प्रयत्न करता है। हमारे स्थानकवासी समाज में भी अनेक स्थानों पर कल्पसूत्र पढ़ा जाता है। कहीं प्रातः और कहीं मध्याह्न के समय। भगवान महावीर तथा अन्य तीर्थंकरों का जीवन चरित्र सुनकर सामान्य श्रद्धालु भी आनन्दित हो उठते हैं।

कल्पसूत्र में आज तीन भाग हैं—प्रथम भाग में तीर्थंकरों का जीवन चरित्र है। सबसे पहले भगवान महावीर का विस्तृत जीवन चरित्र है। महावीर स्वामी हमारे निकटतम उपकारी थे, और वर्तमान धर्म परम्परा उन्हीं की देन है, इसलिए सबसे पहले उन्हीं का जीवन चरित्र अंकित किया गया है और फिर भगवान पार्श्व, आदि व्यक्तिक्रम से चलते हुये सबसे अन्त में भगवान ऋषभदेव का वर्णन है।

कल्पसूत्र का दूसरा भाग स्थविरावली है। जिन चरित्र के पश्चात् गणधरो से स्थविरावली का प्रारम्भ होता है। इन्द्रभूति गौतम से लेकर ग्यारह गणधर, आर्य सुधर्मा (पंचम गणधर), आर्य जम्बूस्वामी, आर्यप्रभव आदि का वर्णन करते हुए भगवान महावीर के निर्वाण के पश्चात् लगभग एक हजार वर्ष तक की परम्परा का वर्णन कल्पसूत्र की स्थविरावली में किया गया है। इस परम्परा के अनुसार अन्तिम श्रुतधर (एक पूर्वधर) आचार्य देवद्विगणी क्षमाश्रमण हुये। वहाँ तक की परम्परा को 'भाव-परम्परा' अर्थात् शुद्ध परम्परा माना गया है। उसके बाद जैन संघ में अनेक प्रकार के क्षिणिलाचार और वाद-विवाद खड़े हो गये जिनके कारण उमकी उच्चतम गरिमा भी क्षीण होने लग गई, जनता में उसका व्यापक प्रभाव कम होता गया और श्रमण की शुद्ध आचार परम्परा के स्थान पर, चमत्कारपूर्ण क्रियाकलाप तथा सुविधावादी आचार-परम्परा चल पड़ी।

कल्पसूत्र का तीसरा भाग समाचारी है। यही उसका अन्तिम विभाग है। ज्ञान का सार आचार है—णान्सस सारं आयारो—आचार ही मुक्ति का साधन है। आचार का निर्दोष और शुद्ध पालन करना प्रत्येक श्रमण-श्रमणी का कर्तव्य है, वही उनका जीवन व्रत है। उसका निरूपण, कर्तव्य-अकर्तव्य का ज्ञान कराने वाला भाग समाचारी प्रकरण में है। समाचारी का अर्थ है—सम्यक् आचार। कर्तव्य-अकर्तव्य का विवेक तथा साधु जीवन की निर्दोष प्रवृत्ति। इसका वर्णन ही समाचारी है। यह कल्पसूत्र के तीसरे भाग में है।

जैसा कि पहले बताया जा चुका है, कल्पसूत्र का प्राचीनतम भाग यही समाचारी है। इसे ही 'पञ्जोसवणा कप्प' (पर्युपणा-कल्प) कहा गया है, जो आचार

दशा (दशाश्रुतस्कध) का ँवा अध्ययन है। डाक्टर विटरनिट्स ने भी इसे ही कल्प-सूत्र का प्राचीनतम भाग होने की सम्भावना व्यक्त की है।^१

सक्षेप मे कल्पसूत्र का यह परिचय है, और पर्युषणा-काल मे उमके पढने की एक कहानी है।

अन्तगड सूत्र का वाचन कारण और उपयोगिता

भगवान महावीर के निर्वाण के एक हजार वर्ष बाद से पन्द्रह सौ वर्ष तक का लगभग पाँच सौ वर्ष का मध्य काल कई दृष्टियों से जैन धर्म की अवनति का काल माना जाता है। इस युग मे अनेक प्रभावशाली विद्वान आचार्य तो हुए, लेकिन आचार की दृष्टि से वे इतने सशक्त और सम्पन्न नहीं थे। धर्म मे आडम्बर, द्रव्य पूजा और लौकिक एषणाओ के कारण वे राजकीय मान-सम्मान और चमत्कारो मे फँसकर साधु के उज्ज्वल निर्मल चरित्र से कुछ दूर हटने लग गये थे। आगम वर्णित साध्वाचार के नियमो मे काफी ढीलाई आ गई थी। आगमो मे यत्र-तत्र द्रव्य पूजा, जिन मन्दिर-निर्माण आदि के क्षेपक भी डाल दिये जाने का साहस कुछ आचार्य करने लग गये थे। इस प्रकार साधु जीवन की, अहिंसा-सत्य-अपरिग्रह की उज्ज्वल मर्यादा खडित होने लग गई थी।

पर्युषण मे कल्पसूत्र का वाचन करने की परिपाटी काफी प्रचलित हो चुकी थी और वह आगम की भाँति ही जनता की श्रद्धा का केन्द्र बन गया। इस श्रद्धा का लाभ उठाकर आचार्यों ने कल्पसूत्र के माध्यम से भी आडम्बर को प्रोत्साहन देना शुरू कर दिया। भगवान का जन्म-अभिषेक, जन्म-महोत्सव, दीक्षा कल्याणक आदि के वाचन पर अनेक प्रकार की पूजाएँ, आडम्बर और जिन-चैत्य आदि के लिए धन संग्रह के आयोजन होने लग गये। मतलब यह है कि कल्पसूत्र को आधार बनाकर शुद्धधर्म मे अनेक प्रकार के आडम्बर आ धुसे। विशुद्ध आध्यात्मिक दृष्टि भुलाई जाने लगी और बाह्य दृष्टि मुख्य बन गई। पर्युषण का लक्ष्य आत्म-शुद्धि कम रह गया, उत्सव, समारोह और आडम्बर अधिक हो गया।

इस स्थिति को देख कर कुछ अध्यात्म प्रेमी साधको का मन बहुत चिन्तित हुआ। पर्युषण को वे शुद्ध आध्यात्मिक जागृति का पर्व ही रखना चाहते थे, तप-त्याग एवं आत्म निरीक्षण की प्रेरणा का पर्व ही रखना उनका लक्ष्य था।

अध्यात्मोन्मुखी आचार्यों ने कल्पसूत्र के स्थान पर किसी अन्य आगम का पारायण पर्युषण मे करने का चिन्तन किया, वे ऐसा आगम खोज रहे थे जिसमे तप-त्याग की अमूल्य प्रेरणाएँ भी हों, महापुरुषो के जीवन का इतिहास भी हो। घटना बहुल तप-त्याग प्रधान चरित्रो की खोज मे उनकी दृष्टि अन्तगड सूत्र पर जमी। यह एक ऐसा आगम था, जिसमे भगवान नेमिनाथ, वासुदेव श्रीकृष्ण और भगवान महावीर के युग

१ हिस्ट्री आव इंडियन लिटरेचर डा० विटरनिट्स

के अनेक महान तपन्वि-मुमुक्षुओं वीर साधको, क्षमा और सरलता की विरल विभूतियों का चरित्र एक साथ गुंथा हुआ है। तप, त्याग, तितिक्षा, क्षमा, सेवा, सरलता और महनशीलता के ऐसे अपूर्व चरित्र इस आगम में हैं, जिन्हें पढ़-सुनकर पाठक को और श्रोता को रोमांच हुये बिना नहीं रहता। उसकी भावना ऊर्ध्वमुखी बन जाती है और वह आध्यात्मिक वातावरण में रम जाता है। इसके कथा सूत्र भी बड़े रोचक हैं, और प्रेरणाएँ भी बड़ी तेजस्वी और सबल हैं। आचार्यों ने देखा—यह आगम कल्पसूत्र का विकल्प बन सकता है। कल्पसूत्र के स्थान पर इसका वाचन अधिक उपयोगी सिद्ध हो सकता है।

वम, विचार कार्य रूप में बदला और धीरे-धीरे कल्पसूत्र के स्थान पर अतगड सूत्र के वाचन की परम्परा प्रारम्भ हो गई। हालाँकि कल्पसूत्र अधिक लोकप्रिय हो चला था, इसलिए उमका वाचन मय्यान्ह के समय किया जाने लगा और अतगड सूत्र एव आचाराग सूत्र का महावीर चरित्र मुख्य रूप से प्रात कालीन मुख्य प्रवचन का विषय बन गया।

ऐतिहासिक दृष्टि से, कल्पसूत्र के स्थान पर अतगड सूत्र का वाचन कब किन आचार्यों ने प्रारम्भ किया, इसका कोई स्पष्ट उल्लेख आज नहीं मिलता है, पर ऐतिहासिक कारणों की खोज में यह बात स्पष्ट प्रतीत होती है कि यह महान परिवर्तन-लोकाशाह की उस धर्म-श्रान्ति का ही परिणाम है, जो इस युग में फैले हुए मिथिला-चार, धार्मिक आढम्बर और द्रव्यपूजा के विरुद्ध की गई थी। सम्भवतः स्थानकवासी परम्परा के आदि आचार्यों ने ही यह परिवर्तन किया हो, कुछ भी हो, किसी ने भी यह परिवर्तन करने का साहस किया हो, पर जिस किमी तेजस्वी सतपुरुष ने यह परिवर्तन किया, वह सचमुच ही बड़े साहसी, दीर्घद्रष्टा और अध्यात्म दृष्टि से संपन्न रहे हैं। उनकी दूरगामी आध्यात्मवादी दृष्टि ने ही ऐसे आगम रत्न को खोजकर जन-जन के लिए सुपाठ्य बनाया। हम आज भी उनकी मुधारवादी दृष्टि के आभारी हैं और युग-युग तक रहेंगे।

अतगड सूत्र अन्तरग परिचय

इतिहास हमारे लिए सबसे बड़ा आलोक स्तम्भ होता है। वह अनुभव और प्रेरणा का जीता-जागता ग्रन्थ है। उससे प्रकट होने वाली प्रकाश किरणों, अधकार में भी हमें मार्गदर्शन कराती रहती हैं। भय, दुर्बलता, वासना, लालसा और भोगपणाओं के अन्वकार में इतिहास की वे दिव्य किरणें हमें अमय, आत्म-विजय और वीतरागता का पथ दिखाकर आध्यात्मिकता के शिखर तक पहुँचा देती हैं। इसलिए इतिहास का अपना महत्व है।

अतगड सूत्र एक ऐतिहासिक चरित्र-आगम है। इसमें भगवान नेमिनाथ एव भगवान महावीर के युग के ६० महान साधको का तपोमय जीवन वर्णित है। यह संयोग की बात ही देखिए कि पर्युपण के आठ दिन हैं, और अन्तगड सूत्र भी ग्यारह

अगो मे आठवा अग है, और इस अग आगम के आठ वर्ग—अध्याय हैं। अष्ट सिद्धि का यह सयोग भी अपने आप ही मिल गया है। आठ कर्मों का सम्पूर्ण नाश करने वाले महान नब्बे साधको का जीवन चरित्र इसमे है।

इस आगम का नाम अतगडदशा अर्थात्—अतकृत् दशा है। टीकाकार अभयदेव सूरि ने कहा है—

अन्तो—भवान्त , कृतो—विहितो यैस्ते अन्तकृता'

—भव-ससार का अन्त जिन्होंने कर दिया, वे अन्तकृत कहलाते हैं। उन-अन्तकृतो—अर्थात् मोक्ष मे पधारें हुए सिद्ध आत्माओ का वर्णन इस आगम मे है। इसके आठ वर्ग हैं। प्रथम एव अंतिम वर्ग मे दश-दश अध्ययन हैं, इसलिए इसे "अत-कृत-दशा" कहा जाता है।

इस आगम के प्रथम वर्ग से पाँचवें वर्ग तक मे भगवान नेमिनाथ के युग के साधको का वर्णन है।

प्रथम वर्ग मे दस,
द्वितीय वर्ग मे आठ
तृतीय वर्ग मे तेरह
चतुर्थ वर्ग मे दस
पचम वर्ग में दस—

यो कुल ५१ अध्ययन हैं। इनमे पहले चार वर्ग के ४१ अध्ययन मे उन राजकुमारो का वर्णन है जिन्होंने श्रीकृष्ण वासुदेव की अपार साहिबी, वैभव और सुख-सुविधाओ-भरी जिन्दगी को त्याग कर कठोर सयम जीवन अपनाया। गौतमकुमार, गजसुकुमाल, जालि-मयाली, दृढनेमि आदि राजकुमारो ने भगवान अरिष्ट-नेमि के चरणो मे पहुँचकर सयम का असिधारा-पथ स्वीकार किया, विविध प्रकार के तपो का आराधन किया और अन्त मे केवलज्ञान प्राप्त कर परमपद मोक्ष की प्राप्ति की।

पाँचवें वर्ग के दस अध्ययन मे वासुदेव श्रीकृष्ण की पद्मावती सत्यभामा, रुक्मिणी, जाववन्ती आदि आठ रानियाँ तथा दो पुत्रवधुओं का वैराग्यमय वर्णन है। इन फूलो की शय्या मे सोने वाली राजमहिपियो ने कितनी कठोर और उग्र साधना का मार्ग अपनाया। उनके जीवन मे कितना बड़ा परिवर्तन आ गया, एक ओर राजमहिपी का सुख-वैभव और एक ओर कठोर साधना का मार्ग। नारी जितनी सुकुमार है उतनी ही तप-साधना मे सिहनी की भाँति कठोर भी है—यह इन अध्ययनो की गाथाओ से ज्ञात होता है।

छठे अध्ययन से आठवें अध्ययन तक अर्थात् इन तीन अध्ययनो मे भगवान महावीर के शासनकाल के ३९ उग्र तपस्वी, क्षमामूर्ति और महान सरलात्मा साधु-साध्वियो के कठोर तपोमय जीवन की सज्ज्वल रेखाएँ हैं।

छठे वर्ग के सोलह
सातवें वर्ग के तेरह
आठवें वर्ग के दस

—यो कुल ३६ अध्ययन हैं । इन तीन वर्गों की विशेषता यह है कि छठे वर्ग में जहाँ अतिमुक्तक, अर्जुनमाली, मेघकुमार जैसे क्षमा और समता के महान साधको का वर्णन है, वहाँ सातवें-आठवें वर्ग में महाराज श्रेणिक की २३ रानिय्यां—काली-महाकाली, नदा आदि की हृदय कैंपाने वाली उग्र तपश्चर्याओं का सजीव चित्रण हुआ है ।

इस प्रकार अतगड सूत्र के आठ वर्ग में सचमुच ही आठ कर्म शत्रुओं से सघर्ष करने की अद्भुत प्रेरणा भरी हुई है ।

इस सूत्र के मूल प्रवक्ता भगवान महावीर हैं । बाद में सुधर्मास्वामी ने अपने शिष्य जम्बूस्वामी को इस अग सूत्र का अर्थ व रहस्य बताया ।

तो, इस प्रकार पर्युषण पर्व के आठ मंगलमय दिनों में आगम के इन उदात्त चरित्रों का श्रवण कर हम अपने राग-द्वेष को शान्त करें, कपायो का उपशमन करें, मन को, सरल सहिष्णु और क्षमाशील बनाएँ, तप-त्याग की भावना की वृद्धि करें और पल-पल तथा पद पद पर आत्मनिरीक्षण करते हुए जीवन को कृतार्थ करें । इसी भावना के साथ आगम वाचन को यह पुनीत परम्परा चल रही है ।

द्वितीय खण्ड

प्रेरणाप्रद-प्रसंग

[पर्युषण पर्व पर पठनीय अतगड सूत्र की
समत्व-प्रधान कथाएँ]

वैराग्यमूर्ति गौतमकुमार

धर्मप्रेमी श्रावक गण !

आप जानते ही हैं कि पर्युषण पर्व के पवित्र दिनों में कल्पसूत्र एवं अन्तकृत दशा सूत्र का वाचन किया जाता है। इन सूत्रों के वाचन का मूल उद्देश्य यह है कि हम अपने आराध्य पुरुषों के पवित्र जीवन का श्रवण कर समय को सार्थक करें, तथा उनसे आत्म-कल्याण की प्रेरणा लें।

जब कोई बात हम सुनते हैं तो धीरे-धीरे हमारे मस्तिष्क पर, मन पर और हृदय पर उसका प्रभाव भी होता है। अगर अच्छी बात सुनते हैं तो मन में अच्छे सस्कार जगेंगे, कोई बुरी बात सुनते हैं तो बुरे सस्कार जगेंगे। कहते हैं कि अभिमन्यु जब सुमद्रा के गर्भ में था तब अर्जुन ने सुमद्रा को सेना के चक्रव्यूह में प्रवेश कर उसके द्वार तोड़ने की युक्ति बताई थी। प्रवेश करने की युक्ति तो सुमद्रा ने ध्यानपूर्वक सुन ली, किन्तु व्यूह को तोड़कर निकलने की युक्ति बताते समय सुमद्रा को नींद आ गई। गर्भस्थ अभिमन्यु ने चक्रव्यूह में प्रवेश करने की युक्ति उसी समय सीख ली। जब वह सोलह वर्ष का हुआ तब वह गर्भकाल में सुनी हुई उस युक्ति के अनुसार कौरव-सेना को व्यूह रचना में प्रवेश कर शत्रु सेना का नाश करने लग गया। भीम आदि पांडव पीछे रह गये और भीतर में अकेले बालक अभिमन्यु को द्रोणाचार्य, कर्ण, अश्वत्थामा आदि बड़े-बड़े महारथियों ने घेर लिया। चूकि व्यूह रचना को तोड़ने की विधि उसे याद नहीं थी, जब अर्जुन ने सुमद्रा को वह विधि बताई तब उसे नींद आ गई थी इसलिए अभिमन्यु कौरवों के चक्रव्यूह को तोड़कर निकल नहीं सका और छ महारथियों ने अन्यायपूर्वक उसे घेरकर मार डाला।

कहने का अभिप्राय यह है कि सुनने का इतना गहरा असर होता है। गर्भ में सुनकर भी अभिमन्यु ने चक्रव्यूह में प्रवेश करने की विद्या सीख ली। सुनते-सुनते कोई भी कथा, वार्ता, सस्कार बन जाती है। इसलिए प्राचीन ऋषियों ने कहा है—**भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम**—कानों से सदा अच्छी बात ही सुननी चाहिये।

पर्युषण के दिन हमारी आध्यात्मिक साधना के दिन हैं, समता और तितिक्षा भाव की वृद्धि करने के दिन हैं। तप-एव त्याग का आचरण करने के दिन हैं, इसलिए इन दिनों में विशेष रूप से ऐसी घटनाएँ, ऐसे चरित्र सुनने चाहिये जिनके श्रवण से

हमारे मन में पवित्र सस्कार जगें। हमारी भावनाएँ शुद्ध एवं निर्मल बनें तथा तप-त्याग की आराधना में अधिक आत्मवल दीप्त हो। इसी दृष्टि से पर्युषण में जनसभा में हम अतगड सूत्र का वाचन करते हैं।

मैंने आपको बताया है कि इस सूत्र में नब्बे महान आत्माओं की जीवन-गाथाएँ हैं। इन महान् विभूतियों में वृद्ध भी हैं, तरुण भी हैं, बालक भी हैं, पुरुष भी हैं, नारियाँ भी हैं। त्याग-तपस्या की ये जीती-जागती मशालें हैं। क्षमा, समता और सरलता की ये दिव्य ज्योतियाँ हैं। इनका पवित्र चरित्र सुनने से, उनका नाम सुनने-मात्र से मन के विकार और दुर्भाव यो नष्ट हो जाते हैं, जैसे—

तीव्रातपोपहत - पान्यजनान् निदाघे
प्रिणाति पद्मसरस. सरसोऽनिलोऽपि ।

—ग्रीष्मकाल की भयकर गर्मी और धूप से तपते हुये यात्री को पद्मसरोवर की ठंडी हवाएँ लगने से उसका पसीना, थकावट और प्यास दूर हो जाती है उन शीतल हवाओं के स्पर्श मात्र से ही उसका हृदय कमल खिल जाता है, और थका हुआ चेहरा चमकने लगता है, उसी प्रकार इन महान आत्माओं के पवित्र चरित्र को सुनने मात्र से ही हृदय की उदासी, जडता, प्रमाद और क्रोधादिक विकार नष्ट हो जाते हैं।

तो अब मैं मूल सूत्र की बात पर आता हूँ। इस सूत्र का प्रथम पाठ इस प्रकार है—

अतगड सूत्र

तेणं कालेणं तेणं समएण चपा णामं णयरी होत्या । वण्णओ । तत्थणं चंपाए णयरीए उत्तरपुरत्थिमे विसिभाए एत्थ णं पुण्णभद्दे णामं चेइए होत्या ।

—उस काल और उस समय में चपा नामक नगरी थी। वह बड़ी दर्शनीय और मनोहर थी। औपपातिक सूत्र में उसका वर्णन किया गया है, उससे जानना चाहिए।

उस चपानगरी के उत्तर-पूर्व दिशा भाग में (ईशान कोण) में पूर्णमद्र नाम का चैत्य—यक्ष का आयतन था। वहाँ एक अतिरमणीय वन खड—अनेक प्रकार के वृक्षों से सुशोभित उद्यान था।

अतगड सूत्र का यह आख्यान आर्य सुधर्मा ने अपने शिष्य जम्बू के समक्ष कहा है। इसलिए वे उस युग की बातों को आगे रखते हुए कहते हैं कि उस काल—अर्थात् जिस समय की यह बात सुनाई जा रही है, उस युग एव उस समय में चंपा नामक नगरी थी। उस नगरी में कोणिक राजा का राज्य था। और नगर के ईशान कोण में पूर्ण मद्र नामक यक्ष का एक मन्दिर-चैत्य था।

कोणिक, महाराज श्रेणिक का पुत्र था। श्रेणिक की राजधानी राजगृह थी।

किन्तु उसकी मृत्यु के बाद परिस्थितियों के कारण राजगृह से कोणिक का मन उचट गया। पिता की मृत्यु के कारण वह उदास और वेचैन-सा रहने लगा। राजगृह नगर के महल और राजसभा देखकर वह बार-बार पिता की स्मृति में डूब जाता और उसके मन पर शोक का भार बढ जाता। राजगृह जैसी सुन्दर नगरी भी उसे अप्रिय और असुहावनी लगने लगी। तब कोणिक ने स्थान बदलने का निश्चय किया और दूसरे स्थान पर चपा नगरी बसाकर वही अपनी राजधानी बनाई।

यह चपा नगरी नई थी और मगध राज्य में थी। यद्यपि इससे पहले भी चपा नगरी का वर्णन आता है, वह बहुत प्राचीन नगरी थी और वह अग देश की राजधानी थी। भगवान महावीर के समय में वहाँ दधिवाहन राजा राज्य करता था।

कोणिक राजा ने चपा नाम की नई नगरी बसाई। वह बहुत सुन्दर और रमणीक थी। औपपातिक सूत्र में चपा नगरी तथा कोणिक राजा आदि का बड़े विस्तार के साथ वर्णन किया है। उसकी सभी विशेषताओं का वर्णन करके बताया है कि एक सुन्दर नगरी तथा महान राजा की राजधानी बनने योग्य सभी बातें उस नगरी में थी।

भगवान महावीर के निर्वाण के पश्चात् जब सुधर्मा स्वामी भगवान के पट्ट पर विराजमान हुए तो अपने विशाल शिष्य परिवार के साथ विहार करते हुए चपानगरी में पधारे। आर्य जम्बू सुधर्मास्वामी के प्रमुख शिष्य थे। जैन परम्परा में जम्बू जैसा वैरागी, अनासक्त योगी साधक एक महान आदर्श है। भरी जवानी में आठ सुन्दर रमणियों के साथ रात को विवाह होता है, ६६ करोड़ का दहेज आता है, अपार ऐश्वर्य आंगन में बिखरा पडा है, और परम वैरागी जम्बू प्रातः काल ही आर्य सुधर्मा के चरणों में पहुँचकर दीक्षा के लिए प्रार्थना करते हैं। उनके वैराग्य वचनों से प्रबुद्ध होकर नव-यौवना सुन्दरियाँ, प्रभव जैसा प्रचढ तस्कर पाँच सौ तस्करो के साथ और जम्बू एव सुन्दरियों के माता-पिता यो ५२७ व्यक्ति दीक्षा ग्रहण कर लेते हैं। ऐसे तेजस्वी, प्रतिभाशाली और महान् वैरागी जम्बू स्वामी आर्य सुधर्मा के साथ विहार करते हुए चपा नगरी में पधारते हैं।

जम्बू स्वामी आर्य सुधर्मा को विनयपूर्वक वन्दना करके पूछते हैं—

जइण भंते ! समणेणं भगवया महावीरेणं आइगरेण जाव सपत्तेण सत्तमस्स अंगस्स उवासगदसाणं अयमट्ठे पण्णत्ते । अट्ठमस्स ण भंते ! अगस्स अंतगडवसाण समणेण जाव संपत्तेण के अट्ठे पण्णत्ते ?

भते ! श्रमण भगवान महावीर जोकि इस युग में धर्मतीर्थ के प्रवर्तक (अपेक्षा से आदिकर्ता) थे। उन्होंने अपने कार्य सिद्ध कर निर्वाण प्राप्त किया, उन भगवान महावीर ने सातवें अग सूत्र—उवासगदशा का जो अर्थ व रहस्य बताया है, वह आपने मुझे बताया, अब कृपा कर आठवें अग सूत्र—अतकृत्तशा का अर्थ बताइए।

स्थविर सुधर्मा

आगम पाठ में जहाँ सुधर्मा स्वामी का वर्णन किया है वहाँ उन्हें स्थविर शब्द

से पुकारा गया है—अज्ज सुहम्मे थेरे—आर्य शुधर्मा स्थविर । आर्यं तो कहते हैं—श्रेष्ठ, कुलीन और मम्य पुरुष को । किन्तु इसके साथ जो स्थविर विशेषण है वह बड़ा गम्भीर है । जैन परम्परा में ही नहीं, किन्तु समार में सभी जगह 'स्थविर पद' बहुत सम्मानजनक रहा है । महाभारत में तो यहाँ तक कहा है—

न सा सभा यत्र न सन्ति वृद्धा

वह समा, सभा ही नहीं है, जहाँ वृद्ध नहीं हों । वृद्ध के बिना धर्मसभा और राजसभा दोनों ही बेकार हैं । वृद्ध अनुभवी और परिपक्व होता है । राजस्थानी में कहावत है—'नरां, नाहरां दिगम्बरां पाकां ही रस होय' फल जैसे पकने पर मीठा होता है, वैसे ही मनुष्य ज्ञान और अनुभव से परिपक्व होने पर रसदार और मूल्यवान् हो जाता है । एक राजस्थानी पद्य में कहा गया है—

वसतो घैव तपसेरी प्रोहित तदुल पान
ये नो जूना चाहिए राजा, शाह दीवान ।

तो इन चीजों में तपेस्वरी, पुरोहित और दीवान—ये सलाहकार और धर्मनीति एव राजनीति के सचालक माने गये हैं । इनकी पद-पद पर जरूरत रहती है । युवक कहते हैं—बूढ़ों की क्या जरूरत है, पर बूढ़ों में जो अनुभव है, वह युवकों में कहाँ से आयेगा । युवकों में जोश होता है, बूढ़ों में होश होता है ।

नन्दीसूत्र की टीका में एक कथा आती है । एक राजा के सामने कुछ नौजवान राजकर्मचारियों ने प्रार्थना की—महाराज ! आप इन पके हुए केश वाले और जीर्ण शरीर वाले बूढ़ों को अपनी सभा से हटा दीजिए । इनमें कोई स्फूर्ति नहीं, कोई जोश नहीं है, ढीली माटी है । इनकी जगह नवयुवक अधिकारियों को रखिए, ताकि अपने राज्य की जल्दी से जल्दी उन्नति हो, विकास की गति तीव्र हो ।

राजा अनुभवी था, उसने कहा—ठीक है । सोचेंगे ।

कुछ दिन बाद राजसभा जुड़ी थी, एक ओर युवक कर्मचारी बैठे थे, एक ओर वृद्धजन । राजा ने प्रश्न किया—मेरे मुँह पर यदि कोई थप्पड़ मार दे तो उसे क्या दण्ड देना चाहिए ?

युवकों ने तत्काल जवाब दिया—महाराज ! उसे तो तत्काल मृत्युदण्ड देना चाहिए । 'ऐसे अपराधी का तो एक घाव दो टूक । तलवार के एक ही प्रहार से समाप्त कर डालना चाहिए ।

राजा ने बूढ़ों की तरफ देखा, वे मौन और विचारमग्न थे । राजा के प्रश्न करने पर बोले—महाराज ! हमारी समझ में तो यही बात आती है कि आपके मुँह पर थप्पड़ मारने वाले को स्नेह और सम्मान देना चाहिए ।

राजा ने युवकों की तरफ देखा, वे भी आश्चर्य चकित थे । सोच रहे थे—इन बूढ़ों की बुद्धि सठिया गई है । राजा ने फिर बूढ़ों से पूछा—आपने ऐसा किसलिए कहा ? अपराधी को सम्मान . . . ?

वृद्धो ने निवेदन किया—महाराज ! किसकी हिम्मत है जो आकर आपके थप्पड़ मारे ? महारानी के सिवाय आपके मुँह पर हाथ लगाने की किसी की हिम्मत ही नहीं है । महारानी ही आपके मुँह पर हाथ लगा सकती हैं, इसलिए हमने सोचकर यही तय किया है कि महारानी को थप्पड़ के उत्तर में प्यार और सम्मान ही देना चाहिए ।

राजा सुनकर प्रसन्न हो गया और युवक अपनी अनुभव-हीनता पर नीचा सिर किये बैठे रहे ।

तो, राजनीति की तरह धर्मनीति की बात में, शास्त्रों के रहस्य जानने में वृद्ध या स्थविर ही अधिक समर्थ होते हैं । इसलिए ज्ञान की दृष्टि से उनका सदा सम्मान और आदर किया जाता है ।

जैन आचार्यों ने वृद्ध का अर्थ किया है—जिसका ज्ञानदर्शन, चारित्र्य, अनुभव आदि खूब परिवर्धित (वृद्ध—बढ़ा हुआ) हो गया है । ऐसे वृद्ध को स्थविर कहा गया है । स्थविर का सीधा-सा अर्थ है जो स्वयं अपनी साधना में स्थिर है, और दूसरों को स्थिर रखने में समर्थ है । स्थविर तीन प्रकार के कहे गये हैं—१ वय स्थविर—जो साठ वर्ष के हो । २ श्रुत स्थविर—जो स्थानाग और समवायाग सूत्र के अर्थ और रहस्य के ज्ञाता हो ।

३. वीक्षा स्थविर—जिनकी २० वर्ष की वीक्षा पर्याय हो गई हो ।

आर्य सुधर्मा को स्थविर कहा गया है । वे तीनों ही दृष्टियों से स्थविर थे । ज्ञान के तो वे अक्षय-निधि थे । सम्पूर्ण द्वादशांगी के रहस्यों को हृदयगम किया था । वे ही तो भगवान महावीर की वाणी के साक्षात् श्रोता और प्रवक्ता थे । तो उन सुधर्मा स्वामी के पास जम्बूस्वामी ने इस आठवें अंग सूत्र अतकृत् दशा का अर्थ और रहस्य पूछा और तब स्थविर सुधर्मा ने बताया—

एषं खलु जम्बू ! समणेणं जाव सपत्तेण अट्ठमस्स अगस्स अतगड्ढ वसाण अट्ठ वग्गा पण्णात्ता ।

—हे जम्बू ! श्रमण भगवान महावीर, जिन्होंने अपने सब कार्य सिद्ध कर लिये, उन्होंने आठवें अंग के आठ वर्ग कहे हैं ।

इनमें प्रथम वर्ग के दस अध्ययन कहे हैं । अर्थात् इस प्रथम वर्ग में दस महान आत्माओं का वर्णन है । उनके नाम इस प्रकार हैं—१ गौतम, २ समुद्र, ३ सगर, ४ गम्भीर, ५ स्थिमित, ६ अचल, ७ कपिल, ८ अक्षोभ, ९ प्रसेनजित, १० विष्णु ।

वैराग्यमूर्ति गौतमकुमार

जैसा कि मैंने पहले बताया है, अन्तकृतसूत्र के ८ वर्गों में, पाँच वर्गों में भगवान नेमिनाथ युग के ५१ साधकों का वर्णन है, और तीन वर्गों में भगवान

महावीर युग के ३६ साधको का वर्णन है। पहले वर्ग के दस अध्ययनो मे नेमियुग के दस साधको का वर्णन है।

हम जिस युग की कहानी सुना रहे हैं वह नेमिनाथ युग की है। वाईसवें तीर्थंकर भगवान् नेमिनाथ इस घरती तल को पावन करते हुए भव्य जीवो को कल्याण मार्ग का उपदेश कर रहे थे और उनके चचेरे भाई^१ वासुदेव श्री कृष्ण द्वारिका नगरी मे तीन खड का राज्य कर रहे थे।

द्वारिका वर्णन

सूत्र मे द्वारिका नगरी का विस्तृत वर्णन करते हुए बताया है कि यह द्वारिका नगरी सौराष्ट्र देश की राजधानी वारह योजन लम्बी और नौ योजन चौड़ी थी। वह अत्यन्त सुन्दर और समृद्ध थी। स्वयं घनपति कुवेर ने इस नगरी की रचना मे अपना अद्भुत कौशल दिखाया था। उसका परकोटा सोने का था और उसके कगूरे पांच वर्ण के मूल्यवान रत्नो से जड़े हुए थे। वह हर प्रकार से सुन्दर और सुरम्य थी। अधिक वर्णन नही करके एक ही उपमा मे शास्त्रकार ने कह दिया है—

सुरम्मा अलकापुरी संकासा **

पञ्चकखं देवलोग भूया पासाइया

उसकी सुरम्यता देखकर लगता था कि कुवेर को राजधानी अलकापुरी यही है। अलकापुरी के समान वह हर प्रकार से समृद्ध, स्वच्छ और दर्शनीय थी। दर्शक को ऐसा लगता था कि वह द्वारिका देख रहा है या देवलोक का दर्शन कर रहा है ?

उस द्वारिका नगरी के उत्तर-पूर्व दिशा भाग मे रैवत पर्वत था। उस पर एक नन्दन वन था। उस नन्दन वन उद्यान मे सुरप्रिय नाम के यक्ष का यक्षायतन था। उसके मध्य मे एक विशाल अशोक वृक्ष था। भगवान् नेमिनाथ जब कभी द्वारिका नगरी मे पधारते तो उस रैवताचल पर नन्दन वन मे अशोक वृक्ष के नीचे भगवान् का समवसरण लगता।

उस द्वारिका नगरी मे यादवो का विशाल परिवार रहता था। जिनमे सबसे वृद्ध थे भगवान् नेमिनाथ के पिता समुद्रविजय जी। वे दश भाई थे जो 'दशार्ह' कहलाते। उनके विशाल परिवार में हजारो वीर, योद्धा और धनुर्धर थे। वासुदेव श्री कृष्ण की सोलह हजार रानियाँ थी जिनमें रुक्मिणी और सत्यमामा प्रमुख थी। यादवो के इस विशाल परिवार के अलावा हजारो नागरिक भी वहाँ रहते थे। सभी बड़े आनन्द और सुखपूर्वक वासुदेव की आज्ञा का पालन करते थे।

द्वारिका नगरी मे अषकवृष्णि राजा थे। उनकी रानी का नाम था धारिणी।

यहाँ प्रश्न हो सकता है कि पिछले पाठ मे कण्हे नाम वासुदेवो राया परिवसइ—

१. भगवान् नेमिनाथ समुद्रविजय जी के पुत्र थे, उनके छोटे भाई वसुदेव जी थे।

उल्लेख आया है, और यहाँ अधकवृष्णि राजा का। तो एक नगरी में दो राजा कैसे थे ? और जब कृष्ण वासुदेव राजा थे तो अन्य राजा उसी नगर में ही, यह कैसे सम्भव है ?

इस प्रश्न के समाधान में लगता है, वासुदेव श्रीकृष्ण तो तीन खड के अधिपति थे ही, तीन खड में उनकी अखड आज्ञा प्रवर्तित थी, किन्तु जैसे अन्य नगरों में अधीनस्थ राजा अपने-अपने शासन का संचालन करते थे, वैसे ही यह सम्भव है कि कुल के वृद्ध एवं अग्रपुरुष होने के नाते वासुदेव ने नगर-शासन का संचालन अधकवृष्णि के हाथों में रखा ही, उनके सम्मान एवं आदर की दृष्टि से उनको राजा पद पर आसीन कर रखा हो यह सम्भव है। इसी कारण द्वारिका नगरी के राजा अधक वृष्णि का उल्लेख आता है।

एकवार धरिणी रानी सुखपूर्वक अपने शयनागार में सोई थी। रात्रि के अन्तिम प्रहर में उसने एक शुभ स्वप्न देखा। उस शुभ स्वप्न को देखकर रानी जागृत हुई और उठकर राजा अधकवृष्णि के पास आई। रानी ने अपना स्वप्न बताया तो राजा ने प्रसन्न होकर कहा—देवी ! तुम किसी भाग्यशाली पुत्र की माता बनोगी !

रानी आनन्द के साथ विधिपूर्वक गर्भ की प्रतिपालना करती रही। योग्य समय पर एक सुन्दर बालक का जन्म हुआ। नगर भर में खूब उत्सव मनाया गया। बालक का नाम रखा गया—गौतम कुमार !

विद्याध्ययन के बाद गौतम युवा हुआ।

जोवण पाणिग्रहणं कंता पासाय भोगाय

यौवन में प्रवेश करने पर आठ राज कम्पाओं के साथ उसका पाणिग्रहण हुआ। सुन्दर रम्य भवनों में गौतम सासारिक सुख भोगने लगा।

भगवान् अरिष्टनेमि का आगमन

संसार में पूर्व पुण्यों से मनुष्य को भोग-सामग्रियाँ प्राप्त होती हैं। किन्तु भोग सामग्री प्राप्त कर कुछ मनुष्य उसमें उलझ जाते हैं, और कुछ भोग में भी जागृत और अलिप्त जैसे रहते हैं।

सासारिक सुखों की मधुरता को दो तरह की उपमाएँ दी गई हैं—एक माधुर्य है—शहद के जैसा। शहद मीठा होता है, मक्खी उस मधुरता को लेने आती है, उसकी मिठास तो लेती है, किन्तु उसी में पक्ष आदि लिपट जाने से वह उस शहद पर से उठ नहीं सकती। शहद की मिठास लेते-लेते वह शहद में ही लिपट जाती है, और अन्त में उड़ नहीं पाती। उसी में पक्ष फडफडाकर रह जाती है और मृत्यु के मुख में चली जाती है।

दूसरी मिठास है मिश्री की। मिश्री पर मिठास लेने जो मक्खी बैठती है, वह

मिठास लेकर भी स्वतन्त्र रहती है, जितनी देर मन हुआ, मिठास लेती रही, जब मन हुआ उड़ गई अथवा जब आपत्ति आती दीखी तो झट से भाग गई ।

शहद पर बैठने वाली मक्खी मिठास में फँस कर परतत्र बन जाती है और मिश्री पर बैठने वाली मक्खी मिठास लेकर भी स्वतन्त्र रहती है । ससार में सुख भोगने वाले मनुष्य भी दो प्रकार के हैं—जिनके अन्दर में ज्ञान है, आत्म चेतना जागृत है, वे मिश्री की मक्खी की तरह सासारिक सुखों का भोग करते हुए भी आजाद रहते हैं, जब भी मन में थोड़ी-सी विरक्ति जगी, झट से उन भोगों का त्याग करके उनसे मुक्त भी हो जाते हैं । वे फूलों का रस पीने वाले भ्रमर हैं । जब तक मन हुआ रस पीया, जब विरक्ति हुई उड़ गये । किन्तु जो अज्ञानी, मोह ग्रस्त और विषयानदी व्यक्ति होते हैं वे शहद की मक्खी की भाँति विषयो में फँस जाते हैं । भोगों में परतत्र होकर उनकी कैद में बन्दी बन जाते हैं । कीचड़ में फँसे गजराज की भाँति वे खूब चाहकर भी उस भोगों के कीचड़ से निकल नहीं पाते—

“नागो जहा पंक जलावसण्णो,
ददुं पल नाभिसमंइ तीर^१”

चक्रवर्ती ब्रह्मदत्त मुनि चित्त से कहता है, हे मुनिवर ! जैसे कीचड़ में फँसा हुआ हाथी सामने किनारा या सूखी भूमि देखकर निकलना चाहता हुआ भी निकल नहीं पाता, वही दशा ससार में भेरी हो रही है, कहने को चक्रवर्ती हूँ, सर्वतत्र स्वतन्त्र हूँ, लेकिन आत्मा से विलकुल परतत्र हो रहा हूँ, इन भोगों को बुरा समझते हुए भी छोड़ नहीं पा रहा हूँ । तो यह दशा है भोगी मनुष्य की ।

गौतमकुमार ससार के रमणीय भोगों में लीन था, पर आसक्त नहीं था । उसकी आत्मा भीतर में जागृत थी । हृदय के भीतर ज्ञान की ज्योति प्रज्वलित थी । विष खा रहा था, पर विष को विष मानकर छोड़ने की भी तैयारी में था । बस, तभी एक प्रेरक प्रसंग मिल गया, और वह प्रवृद्ध हो गया ।

उस समय में जनपद में विहार करते हुए अर्हत् अरिष्टनेमि द्वारिका नगरी में पधारे । रैवतगिरि के नन्दनवन में भगवान का समवसरण लगा । द्वारिका नगरी के नागरिक भगवान को वन्दना करने एवं उनका उपदेश सुनने के लिए बड़े उत्साह और भक्तिभाव के साथ रैवतगिरि पर पहुँचे । गौतमकुमार, जो अब तक भोगों की सुख-सरिता में डूबा हुआ था, उसने भी देखा, आज सभी नागरिक रैवतगिरि की ओर बढ़े जा रहे हैं, क्या कोई उत्सव है, नाटक आदि है ? जब पूछने पर उसे ज्ञात हुआ कि भगवान अरिष्टनेमि अपने विशाल शिष्य परिवार के साथ रैवताचल पर पधारे हैं तो सहसा उसके हृदय में बिजली-सी कौंघ गई । एकदम प्रकाश छा गया । अपने

सभी कार्यों को छोड़कर गौतमकुमार सीधा भगवान के समवसरण में पहुँचा, वन्दना की और धर्म परिपद में बैठकर प्रवचन सुनने लगा ।

गौतमकुमार सच्चा श्रोता था । उसकी बुद्धि की खिडकिया खुली थी और जिज्ञासा का पैदा होना भी ठीक था, भगवान की वाणी सीधी उसके हृदय में उतरी, और वही ठहर गई । कुछ श्रोता, वास्तव में श्रोता नहीं, सिर्फ भीड़ बन कर आते हैं । बुद्धि की खिडकी बन्द रखते हैं । ज्ञान की चाहे जितनी वर्षा हो, उनके हृदय में एक बूँद भी नहीं जा सकती, भाग्य से कुछ बूँदें चली गईं तो जिज्ञासा का पैदा नहीं होता, फूटे घड़े की तरह सभी पानी बह जाता है, और श्रोता रीते सूखे ही रह जाते हैं तो गौतम ऐसा श्रोता नहीं था । वह मिट्टी की भाँति ज्ञान की वर्षा को हृदय में जब्ब करता रहा और वैराग्य के अकुर प्रस्फुटित हो उठे । उसकी विवेक दृष्टि जाग उठी । जब विवेक जागृत हो जाता है तो दृष्टि बदल जाती है, दृष्टि बदल जाती है तो अनुभूति भी बदल जाती है । गौतमकुमार जिस ससार को अब तक सुखमय समझ रहा था, वह उसे अब दुःखमय लगने लगा, जो अब तक अपने को स्वतन्त्र समझ रहा था, वही स्वयं को बन्धनों में जकड़ा हुआ अनुभव करने लगा । उसे ससार दुःख और बन्धनमय प्रतीत होने लगा, और सुख सच्चा सुख, जिसका वर्णन प्रभु ने अभी-अभी किया था वह पाने के लिए विकल हो उठा । बस, फिर क्या देर थी । स्वाभिमानों और स्वतन्त्र व्यक्ति अधिक देर तक असमजस में नहीं रहता । वह शीघ्र ही निर्णय कर लेता है, और निर्णय पर तुरन्त आचरण करने पर उतारू हो जाता है । प्रवचन समाप्त होने के बाद गौतमकुमार उठा, भगवान के समीप आया, और निवेदन करने लगा—प्रभो ! आपका प्रवचन बहुत ही सुन्दर है, यथार्थ है, मेरे मन के कण-कण में रम गया है, जैसे वर्षा का पानी माटी के कण-कण में रम जाता है । मैं अब आपकी शिक्षाओं पर आचरण करना चाहता हूँ, इस ससार की मोह-माया को त्याग कर साधु बन जाना चाहता हूँ—

अम्मापियरो आपुच्छामि, देवाणुप्पियाणं अतिए पव्वयामि

—मैं अपने माता-पिता से पूछकर आपके पास सयम की साधना करना चाहता हूँ ।

गौतमकुमार की प्रार्थना पर भगवान ने सक्षिप्त-सा उत्तर दिया—अहा सुह देवाणुप्पिया —हे देवानुप्रिय ! जैसा सुख हो वैसा करो, मा पत्तिवघ करेह ! विलम्ब मत करो !

प्रभु के इस उत्तर में बहुत बड़ा रहस्य है । जैनधर्म स्वयं प्रेरित धर्म है, मनुष्य की बुद्धि को जगा देना, विवेक जागृत कर देना—इतना ही इसका लक्ष्य है, किसी को बलपूर्वक आचरण करने के लिए यह बाध्य नहीं करता । इच्छापूर्वक जब मनुष्य कोई आचरण करता है तो उसमें दैवी बल होता है, आत्मिक बल होता है । अगर जबदंस्ती मय, प्रलोभन आदि से कुछ करवाया जाता है तो उसमें पाशविक या राक्षसी बल आ जाता है । अनिच्छापूर्वक किया गया तप भी यहाँ बाल तप कहा जाता है । इसलिए

प्रत्येक तीर्थं करो ने अपनी वाणी में यही उद्घोष किया है—जहां सुहं जैसा तुम्हें सुन हो, जिसमें तुम्हारी भावना हो, जो कार्य तुम्हें मच्चे विवेक के साथ करने में रुचि हो, वही करो। हाँ, एक बात का ध्यान रखो, मिर्फ पढ़े-पढ़े मनसूवे मत बाँधो, जो ठीक समझा है, जिसे हितकर, सुखकर माना है, वह कार्य करने में अगल-बगल मत देखो, तुरन्त कर लो। शुभस्य क्षीघ्रं-शुभ कार्य करने में देरी करना, आनसी और दीर्घसूत्री लोगों का काम है, वीर और साहसी व्यक्ति शुभ काम करने में सबसे आगे रहते हैं। यही ध्वनि भगवान की वाणी में गूँज रही है—मा पङ्क्तिं करेह। पढ़े-पढ़े मन सुस्ताओ। शुभ काम में मुहूर्त मत देखो, जिस दिन सच्ची भावना जग गई वही सबसे बड़ा मुहूर्त है, वस चल पडो अपने लक्ष्य की तरफ।

प्रभु से स्वीकृति पाकर गौतमकुमार ने अपनी माता वारिणी और पिता अधक-वृष्णि से दीक्षा की अनुमति मांगी। माता-पिता ने पुत्र को ससार में रखने के अनेक उपाय किये, अनेक प्रलोभन दिये। पर, जिसके मन में सच्चा वैराग्य जग गया है। वह कभी वापस भोगों की ओर नहीं मुड़ सकता। गौतमकुमार भी अपने निश्चय में दृढ़ रहा। आखिर माता-पिता ने अनुमति दी, उसका दीक्षा महोत्सव किया। जैसा ज्ञातासूत्र में मेघकुमार के दीक्षा महोत्सव का वर्णन है, उसी प्रकार गौतम कुमार का भी दीक्षा महोत्सव मनाया गया और खूब घूमघाम से वह वैरागी गौतम कुमार भगवान अरिष्टनेमि के समवसरण में पहुँचा। माता-पिता ने भगवान से प्रार्थना की—भते। हमारा यह पुत्र हमें अत्यन्त प्यारा है, आँखों का तारा है, यह संसार से विरक्त हो गया है, आपके चरणों में अनुरक्त है, आप इसे ससार दावानल से निकाल कर संयम की शान्ति प्रदान कीजिए। हम आपको शिष्य-भिक्षा दे रहे हैं।

भगवान ने गौतम कुमार को सावु जीवन की कठोरचर्या बताई और अहिंसा, सत्य, अचौर्य और अपरिग्रह (ब्रह्मचर्य इसी में सम्मिलित था) रूप चातुर्याम धर्म की दीक्षा दी। गौतम कुमार अब गौतम मुनि बन गये। इर्यासमिति आदि आठ प्रवचन माता की आराधना में दत्तचित्त हो गये। अहंत् अरिष्टनेमि के स्थविर मुनियों की सेवा में रहकर सामायिक सूत्र (आवश्यक सूत्र) आदि ११ अंगों का अध्ययन करने में जुट गये। विद्या विनय से आती है, इसलिए मुनि गौतम कुमार स्थविरों की सेवा-विनय एवं भक्ति में सदा तत्पर रहते। विद्या के साथ वे तप में भी पीछे नहीं रहे। इसलिए आगम में कहा है—अहिज्जइ... अहिज्जिता... संजमेण तवसा अप्पाणं भावेमाणे विहरइ... अंग शास्त्रों का अध्ययन किया, अध्ययन करके समय और तप से अपनी आत्मा को भावित करने लगा।

ज्ञान और तप की आराधना

गौतम मुनि के चरित्र में यह बात जो कही गई है, वह जैन शासन की रीढ़ है। ज्ञान और तप-जीवन में दोनों ही परम आवश्यक हैं। ज्ञान रहित तप बालतप माना गया है। बालतप में काया-कष्ट तो अधिक होता है किन्तु कर्म निर्जरा कम।

बाल तपस्वी तामली तापस जैसे का वर्णन सूत्रों में आया है, वहाँ बताया गया है कि हजारों वर्ष का घोर तप करने पर भी उनकी आत्मशुद्धि उतनी नहीं हुई, जितनी ज्ञान-पूर्वक कुछ घड़ी का तप करने वाले साधकों की। अज्ञानी करोड़ों वर्षों की तपस्या में जितने कर्म खपाता है, ज्ञानी उतने कर्म अथवा उससे भी अधिक कर्म स्वासोच्छ्वास मात्र काल में ही खपा सकता है।

ज अण्णाणी कम्मं, खवेइ भव सम सहस्स कोडीहि ।

तं नाणी तिहिगुत्तो, खवेइ उस्सास मत्तेण ॥

इससे यह बात साफ हो जाती है कि ज्ञानपूर्वक किये गये तप का महान फल है, उसकी क्वालिटी सर्वोत्तम है, अज्ञान तप अघकार में चलने जैसा है।

इसलिए जहाँ भी साधकों का वर्णन आता है वहाँ यह ध्यान देने की बात है कि वे पहले सामायिक आदि ग्यारह अंगों का अध्ययन करते हैं और फिर तपश्चरण में जुटते हैं। क्या मेघकुमार, क्या घना अणगर। सभी महान साधक—ज्ञान प्राप्त कर फिर तप करते हैं। वे तप का उद्देश्य समझ लेते हैं कि तप शरीर का नाश करने के लिए नहीं, किन्तु आत्मा की शुद्धि के लिए है। यदि यह विमल विवेक नहीं रहा, देखादेखी तप करने लगे तो न तो तप ही सवेगा और न लक्ष्य ही प्राप्त होगा बल्कि—

देखादेखी साधे जोग

छीजे फाया बाड़े रोग ।

शरीर तो छीज जायेगा, पर आत्म-समाधि प्राप्त नहीं होगी। आत्म-समाधि और आत्म-शुद्धि के लिए ज्ञान परम आवश्यक है। इसलिए ही गौतम मुनि पहले अध्ययन करते हैं, फिर चतुर्थ भक्त आदि विविध प्रकार के तप की आराधना करते हैं।

विशेष तपाराधना

भगवान् अरिष्टनेमि कुछ समय बाद द्वारिका नगरी से विहार करते हैं, तब गौतम अणगर भी भगवान् के साथ-साथ विहार करते हैं। ससार से, परिवार से जब ममता का बन्धन छूट गया तो फिर उसके लिए कोई भी अपना नगर नहीं, और कोई भी पराया नहीं। साधक, एक घर को छोड़कर सारे ससार का हो जाता है सबको ही वह आत्म तुल्य समझता है, इसलिए उसके लिए न अपना नगर प्रिय है, न अन्य नगर अप्रिय, बल्कि समूचा भूमण्डल ही उसकी तपोभूमि और मातृभूमि जैसा है।

गौतम अणगर बहुत समय तक भगवान् के साथ विहार करते रहे। गुरुजनो की सेवा, विनय, ज्ञानाराधना एव तपश्चर्या करते-करते एक बार उनके मन में एक महान सकल्प उठा। सकल्प करने में व्यक्ति स्वतन्त्र है, किन्तु उसे पूरा करने के लिए गुरुजनो की अनुमति-स्वीकृति भी आवश्यक है। इससे एक बड़ा लाम यह है कि अगर उस सकल्प की पूर्ति में कहीं कोई विघ्न, या भटकाव आने वाला हो तो ज्ञानी गुरु शिष्य

को सावधान कर सकते हैं। संकल्प के पीछे अगर कोई अग्न्य विचार या विकल्प छिपा हो तो उसे भी गुरु शुद्ध कर सकता है। साधना में गुरु का मार्ग दर्शन और आशीर्वाद बहुत ही सहायक होता है, उससे हमारा आत्म-बल बढ़ता है, और सकल्प में वज्र शक्ति आ जाती है। इसलिए आप देखेंगे, शिष्य जब भी कोई कठोर तपश्चरण या साधना करने को प्रवृत्त होता है तो वह पहले गुरुजनों के चरणों में आकर अपनी भावना व्यक्त करता है और फिर उनका आशीर्वाद लेकर आगे बढ़ता है। सूत्र में कहा है—

तए णं से गोयमे अणगारे अणया कयाइं जेणेव अरहा अरिट्टेमी तेणेव उवागच्छइह, उवागच्छता अरहं अरिट्टेनेमि तिसखुत्तो आयाहिं पयाहिं करेइ ॥

तब, जब मन में सकल्प उठा, वह गौतम अणगार एक बार भगवान अरिष्टनेमी जहाँ विराजमान थे, वहाँ उनके चरणों में पहुँचे। विनयपूर्वक तीन बार प्रदक्षिणा की, वन्दना की और वन्दना करके भगवान से निवेदन करने लगे—

इच्छामिणं भन्ते ! तुम्हेहिं अन्मणुणाए समाणे मासियं भिषखुपडिमं उव-संपज्जिता णं विहरेत्तए ।

भगवन् ! यदि आपकी आज्ञा प्राप्त हो तो मैं मासिक भिक्षु प्रतिमाओं की साधना करना चाहता हूँ।

भिक्षु प्रतिमाओं का वर्णन भगवतीसूत्र में किया गया है जहाँ स्कन्धक मुनि वारह भिक्षु प्रतिमाओं की साधना-आराधना करते हैं। यह तपस्या बड़ी ही कठोर और एकनिष्ठ दृढ़ अध्यवसाय की साधना है। आचारदशा (दशाश्रुतस्कन्ध ७) में भी भिक्षु प्रतिमाओं का वर्णन आता है वहाँ बताया है,

—भिक्षु पडिमं पडिवन्नस्स अणगारस्स निच्चं वोसट्टुकाए चियत्तदेहे जे केइ उवसग्गा उववज्जंति ते उप्पण्णे सम्म सहति खमति तितिक्खति अहियासेति ।^१

—भिक्षु-प्रतिमा धारण करने वाला अणगार शरीर की ममता से मुक्त होता है। शरीर को जैसे त्याग दिया हो, वीसरा दिया हो, इस प्रकार की अनासक्तवृत्ति वाला, देह में विदेह भाव से जीने वाला होता है, वह महान धैर्यशाली तथा सत्वशाली होता है। भिक्षु प्रतिमा प्रारम्भ करते समय ही वह प्रतिज्ञा करता है, जो कोई देव सम्बन्धी मनुष्य सम्बन्धी, तिर्यंच सम्बन्धी उपसर्ग उत्पन्न होंगे उन्हें मैं समभावपूर्वक, पूर्ण तितिक्षा और धैर्य के साथ सहन करूँगा, दैन्य भाव से दूर रहकर उन्हें अच्छी तरह देखूँगा ।^२

यह कठोर-प्रतिज्ञा वही सत्वशाली वीर साधक कर सकता है, जिसने देह की

१ आचारदशा, ७ सूत्र ३।

२ १२ भिक्षु प्रतिमाओं का वर्णन परिशिष्ट २ में देखें।

सम्पूर्ण ममता त्याग दी हो। इन बारह प्रतिमाओ की साधना करना सचमुच खाड़े की धार है। दीर्घकाल तक एक जैसी उत्कट भाव श्रेणी पर बढते रहना महान-धीर-वीर तपस्वी और इच्छाओ का पूर्ण दमन करने वाले साधक के लिए ही संभव है।

तो गौतम अणगार भगवान अरिष्टनेमि से अनुमति प्राप्त करने की प्रार्थना करता है, सर्वज्ञ प्रभु ने उसकी अडिगनिष्ठा और धीरता-वीरता देखकर आज्ञा प्रदान कर दी। गौतम अणगार जुट गये इस कठोर साधना में। कुल २८ मास और २३ दिन में इस प्रतिमा-साधना को पूर्ण कर वे अपने सकल्प में सफल हुए।

गुणरत्न संवत्सरतप

यद्यपि गौतम कुमार शरीर से बड़े ही सुकुमार थे, पर उनका मन उतना ही कठोर था। महान आत्माओ की यही तो विशेषता होती है, तन फूल-सा कोमल और मन दञ्ज-सा कठोर। तन की सुकुमारता देखकर लोग सोचते हैं, यह इतना सुकुमार व्यक्ति कैसे इस खाड़े की धार पर चल सकेगा, पर जब उसे सफलतापूर्वक खाड़े की धार पर चलता देखते हैं, मोम के दाँतो से लौहे के चने चवाते देखते हैं, तो दग रह जाते हैं। गौतम अणगार के विषय में भी ऐसा ही था। भिक्षुप्रतिमा की आराधना से उनका शरीर और भी दुर्बल हो गया, पर आत्मबल पहले ही अधिक तेज हो गया। मेहदी जितनी पीसी जाती है, उतना ही रंग लाती है, साधक जितना तप तपता है, उतना ही उसका बल प्रदीप्त होता है। यह स्वाभाविक बात है कि व्यक्ति जैसे-जैसे अपने कार्य में सफल होता जाता है, वैसे-वैसे उसका उत्साह बढता है। गंद जितने वेग से जमीन पर गिरती है, उतने ही वेग से ऊँची उछलती है। साधक भी अपनी साधना में जितनी गहरी सफलता प्राप्त करता है, उतनी ही अधिक शक्ति से पुन उग्र से उग्र तप करने के लिए कटिवद्ध हो जाता है।

गौतम अणगार बारह भिक्षु प्रतिमाओ की सफल साधना करके अब गुणरत्न संवत्सर तप की आराधना में जुट गये।^१ इस कठोर और दीर्घकालिक तप के द्वारा गौतम अणगार का शरीर एकदम क्षीण हो गया। मास और रक्त सूख गया। शरीर मात्र हड्डियों का ढाँचा-सा रह गया। उठते-बैठते भी, जबान हिलाने पर भी उनको कष्ट अनुभव होने लगा। आश्चर्य की बात है, शरीर इतना क्षीण और दुर्बल होने पर भी उनका आत्मबल उद्दीप्त हो रहा था। आत्मा में शक्ति का अनन्त स्रोत प्रकट हो रहा था। सकल्पों में अद्भुत चमत्कारी शक्ति और दमकने लगी, आगम की भाषा में—

हुयासणे इव भासरासी पलिच्छण्णे तघेणं तेएणं तव तेयसिरीए उवसोभेमाणे उवसोभेमाणे चिद्दुइ ।

जैसे राख के नीचे दबी हुई अग्नि दमकती हुई अपनी उष्णता व प्रकाश फैलाती है, उसी प्रकार गौतम अणगार तप के तेज से दीप्त हुए क्षोभित हो रहे थे। यही वर्णन

१ गुणरत्न तप का वर्णन परिक्षिष्ट २ में देखें।

भगवती सूत्र मे स्कन्दक अणगार व औपपातिक सूत्र में महातपस्वी घन्य अणगार का किया गया है । उनके जैसी स्थिति ही गौतम अणगार की हो गई ।

शरीर की ऐसी स्थिति देखकर गौतम अणगार के मन मे विचार उठा, अब मेरे शरीर की अन्तिम घडी नजदीक दीख रही है । देह और देही (जीव) का वियोग अब निकट दीख रहा है । मौत आ रही है, तो मैं कायर की भाँति पडा-पडा नहीं रहूँ, वीर की भाँति उसका स्वागत करूँ ? जीवन की अन्तिम स्थिति-मृत्यु ही सम्पूर्ण साधना की कसौटी है । जीवन भर समाधि से बीता, आनन्द से बीता, अगर मृत्यु के समय मन कमजोर हो गया, दीन हो गया, मौत के डर से काप गया तो सम्पूर्ण साधना व्यर्थ हो जाती है, समाधिपूर्वक मृत्यु ही तो जीवन का कलश है, सलेखना और संधारा—यह सम्पूर्ण जीवन की साधना का सार है । इसलिए अब मुझे मृत्यु से सघर्ष के लिए उद्यत होकर पूर्ण समाधि के साथ प्राण त्यागने चाहिये । प्राण तो छूटने वाले हैं ही, किन्तु उस समय मे पूर्ण प्रसन्नता और कृतकृत्यता का अनुभव करूँ ।”

गौतम अणगार यह विचार कर भगवान अरिष्टनेमि के पास आये । शरीर से अत्यन्त दुर्बल थे, क्षीण थे । शरीर में कोई शक्ति शेष न रही थी, सिर्फ जीवं जीवेण चिट्ठइ—जीव अपनी जीवनी शक्ति के सहारे ही टिका हुआ था, फिर भी भगवान को वन्दना करके अपने मनोभाव प्रकट किये । नश्वर शरीर को सलेखना संधारा करके त्यागने की भावना व्यक्त की ।

भगवान का तो इच्छायोग था, शुभकार्य मे जिसकी भावना बढ रही हो, वे उसे प्रोत्साहित कर यही कहते—जहा सुह देवाणुप्पिया ! मा पडिबंधं करेह—हे देवानु-प्रिय ! जैसा सुख हो वैसा करो, विलम्ब मत करो । वस, भगवान की अनुमति मिली और गौतम अणगार

—थेरेहि सद्धि सत्तुंजय दुरुहइ, मासियाए सलेहणाए बारसबरिसाइं परियाए जाध सिद्धे ।

स्थविर मुनियो के साथ शत्रु जय पर गये । वहाँ एक बड़े शिलापट्ट (शिला) पर आसन लगाया । आलोचना आदि करके आत्मा को पूर्ण नि शल्य एव निर्मल बनाकर परमात्म-भाव मे लीन होकर संधारा किया । यावज्जीवनपर्यन्त चारो आहार का त्यागकर-कालं अणवकंखमाणे—काल-मृत्यु की इच्छा नहीं करते हुए पूर्ण समाधि के साथ आत्म-भाव मे स्थिर हो गये ।

अन्तिम समय मे साधक जब संधारा कर लेता है तो उसके सामने मृत्यु तो निश्चित है ही, किन्तु फिर भी वह मृत्यु की भी इच्छा नहीं करता । न जीने की कामना और न मृत्यु की कामना । सब कामनाओ के बन्धन से मुक्त होकर आत्म-स्वरूप में लीन हो जाता है । वस, यही तो मुक्ति की साधना है । अणगार गौतम ने संधारा किया और ३० दिन मे समाधिपूर्ण अनशन के साथ घनघातिकर्मों का क्षय कर केवल

ज्ञान, केवलदर्शन प्राप्त किया और फिर आयुष्य आदि चारों कर्मों को क्षीण कर— सिद्धे बुद्धे अंत करे— सिद्ध हो गये। ज्ञानमय बन गये। जन्म-मरण का, ससार-चक्र का अन्तकर मुक्त हो गये। बारह वर्ष पूर्व सयम के जिस असिधारा व्रत को स्वीकार किया था वह व्रत, वह सकल्प पूर्ण हुआ।

गौतमकुमार अणगार का यह प्रथम अध्ययन है। वह ससार का अन्त करके मुक्त हुए इसलिए अतकृत् सूत्र के प्रथम वर्ग के प्रथम अध्ययन में उनका वर्णन है।

गौतम अणगार का यह जीवन हमें त्याग, तप, दैहिक अनासक्ति और वीतराग भाव की प्रेरणा देता है। पर्युषण में इस चरित्र को सुनने और सुनाने का प्रमुख लक्ष्य यही है कि ये प्रेरणाएँ हमारे हृदय में उतरे और हम भी अपने उन आदर्श पुरुषों का अनुगमन करने का साहस और धैर्य प्राप्त करें।

पदम अज्झयण सम्मत्तं ।

यह प्रथम अध्ययन पूर्ण हुआ।

समुद्रकुमार आदि विशिष्ट साधक

वन्धुओ,

अन्तगढ सूत्र के प्रथम अध्ययन मे गौतमकुमार का वर्णन किया गया है। वह वर्णन काफी विस्तृत है। फिर भी शास्त्रकार ने जहाँ-जहाँ संक्षेप किया वहाँ-वहाँ महाबल कुमार, स्कन्दक एव मेघकुमार के वैभव, तपःसाधना एव दीक्षा महोत्सव के वर्णनों की सूचना मात्र दे दी है। इनका वर्णन भगवती सूत्र एव ज्ञातासूत्र मे आता है।

अन्तगढ सूत्र के प्रथम वर्ग के और भी नौ अध्ययन हैं। जिनका वर्णन गौतम कुमार के समान ही है। ये सभी सहोदर बधु थे।

द्वितीय अध्ययन मे समुद्र कुमार, तीसरे अध्ययन में सागर कुमार, चौथे अध्ययन मे गम्भीर कुमार, पाँचवें मे स्तिमित कुमार, छठे अध्ययन मे अचल कुमार, सातवें अध्ययन मे कम्पिल कुमार, आठवें मे अक्षोभ कुमार नवें मे प्रसेनजित कुमार और दसवें मे विष्णु कुमार का वर्णन है।

इन सबके पिता थे अधकवृष्णि और माता थी—धारिणी। ये सभी भाई गौतम कुमार की भाँति ही ससार से विरक्त होकर भगवान अरिष्टनेमि के पास दीक्षित हुए और उग्र तप साधना करके अन्त मे मोक्ष गति प्राप्त की।

प्रथम वर्ग के दश अध्ययन समाप्त

आठ भाइयों की अद्भुत साधना

धर्मप्रेमी वधुओ,

अन्तगढ सूत्र के प्रथम वर्ग के दश अध्ययन का वर्णन आपके समक्ष किया जा चुका है। अब दूसरा वर्ग आपके सामने है। इस वर्ग में आठ सहोदर भाइयों की साधना का वर्णन है।

जिस समय भगवान् अरिष्टनेमि इस पुण्यधरा पर विचर रहे थे उन दिनों द्वारिका नगरी में अश्वकवृष्णि राजा थे। उनकी रानी का नाम धारिणी था। उनके अठारह पुत्र थे।^१ दस पुत्रों का वर्णन पहले वर्ग में किया जा चुका है। आठ पुत्रों की तप-साधना का वर्णन द्वितीय वर्ग में है। इस वर्ग के आठ अध्ययन हैं। सभी भाइयों की साधना और जीवनचर्या का वर्णन भी समान है। सभी ने भगवान् के पास दीक्षा ग्रहण कर सामायिक आदि ग्यारह अंगों का अध्ययन किया, फिर गुणरत्न सवत्सर तप की आराधना की। सोलह वर्ष तक निर्दोष समय की पालना की। अन्त में शत्रुजय पर्वत पर जाकर मासिक सलेखना करके समाधिपूर्वक देहत्याग कर सिद्ध-बुद्ध-मुक्त हुए।

इन आठ भाइयों के नाम क्रमशः इस प्रकार हैं—१ अक्षोभ कुमार, २ सागर, ३ समुद्र, ४ हिमवान्, ५ अचल, ६ धरण, ७ पूरण और ८ अभिचन्द कुमार।

अन्तगढ सूत्र वर्ग २ अध्ययन १ से ८ समाप्त

१- गौतमादिक कुवर सगा अठारह भ्रात।

सह अश्वक वृष्णिमुत धारिणी ज्यारी मात। ५५।

अणीयसेन आदि छह सहोदर अणगार

सुश्रावको ।

पर्युपण पर्व का सुन्दर आध्यात्मिक कार्यक्रम चल रहा है और आपके सामने वैराग्य एव तप की अखण्ड ज्योति जलाने वाले शास्त्रो का वाचन भी चल रहा है । इसी क्रम मे अन्तगड सूत्र के प्रथम एव द्वितीय वर्ग का वाचन किया जा चुका है, अब तृतीय वर्ग का कथा-प्रसंग सुनिए ।

वास्तव में यह अणीकसेन तथा आगे बताये जाने वाले अनन्तसेन आदि सुलसा के आत्म-जात (गर्भोत्पन्न) पुत्र नहीं थे, किन्तु पालित पुत्र थे । शास्त्र मे—

सुलसाए भारियाए अत्तए अणीयसेणे नाम कुमारे होत्या—कहा है, वह सुलसा की दृष्टि से कहा है । नाग गाथापति एव सुलसा, उन्हें अपने अगजात या आत्मज ही मानती थी, और लोक मे भी सर्वत्र यही प्रसिद्ध था । छहो कुमार भी अपने को सुलसा के आत्मज ही मानते थे । किन्तु यह एक रहस्य था । एक गोपनीय घटना थी जिसका किसी साधारण मानव को पता नहीं था । ज्ञानी पुरुष ही यह रहस्य जानते थे । इसका उद्घाटन तब होता है जब देवकी भगवान अरिष्टनेमि की सभा मे जाकर प्रश्न पूछती है, और अयवता मुनि की वाणी असत्य कैसे हो गई यह शका उठाती है । वह घटना-प्रसंग आगे आठवें अध्यायन मे (पेज ६२) आता है, जो वही आपको बताया जायेगा । यहाँ अभी अणीकसेन का प्रसंग ही बताना इष्ट है ।

जिन दिनों बाईसवें तीर्थंकर भगवान अरिष्टनेमि अथवा नेमिनाथ अपनी अमृत मयी वाणी का पीयूषवर्षण कर रहे थे—ससार को अधकार से प्रकाश की ओर, और मृत्यु से अमरत्व की ओर बढ़ने का मार्ग दिखा रहे थे, उन्ही दिनों उत्तम नगरो के सभी गुणों से परिपूर्ण श्री सम्पन्न, अत्यन्त शोभाशाली महिलपुर नामक नगर था । इस नगर का राजा जितशत्रु बड़ा ही धर्मनिष्ठ और प्रजावत्सल था ।

महिलपुर नगर में नाग नाम का एक गाथापति रहता था । गाथापति नाग धन-धाम्य से सम्पन्न और समृद्ध था कोई भी उसका पराभव अथवा अपमान नहीं कर सकता था । ऐसे अपरिभूत गाथापति नाग की धर्मपत्नी सुलसा अत्यन्त रूपवती व सुकुमारी थी ।^१ रूपवती होने के साथ-साथ सुलसा नारीसुलभ गुणों से सम्पन्न पति-

१ नगवान महावीर के समय मे सुलसा श्राविका हुई है, उसके पति का नाम भी

परायणा स्त्री थी। सुलसा के अणीयसेन नाम का एक परम रूपवान पुत्ररत्न था। अणीयसेन का पालन-पोषण पाँच घायो के सरक्षण में हो रहा था। क्षीरघात्री—दूध पिलाने वाली घाय कुमार को दूध पिलाती थी, मज्जनघात्री—स्नान कराने वाली घाय थी, मण्डनघात्री—घस्त्रालकारो से सजाने वाली घाय माता थी, क्रीडनघात्री—अणीयसेन को विविध क्रीडाएँ कराती थी और अकघात्री—कुमार को अपने अक (गोद) में धारण किये रहती थी। इस तरह पाँच घाय माताओं द्वारा पोषित-पालित अणीयसेन वृद्धि को प्राप्त होने लगा।

वृद्धि को प्राप्त होते-होते अणीयसेन अथवा अनीकसेन आठ वर्ष का हो गया। यह समय घर के आँगन को छोड़कर बाहर जाने का है—विद्यालय जाकर विद्याध्ययन करने का है। गाथापति नाग और सुलसा ने भी अणीयसेन को योग्य बनाने के विचार से विद्याध्ययन के लिए कलाचार्य के पास भेजा। मन्दबुद्धि छात्र जिस विद्या को वर्षों में सीख पाते हैं, मेघावी और प्रतिभा-सम्पन्न छात्र उसी विद्या को अल्प समय में सीख लेते हैं। अणीयसेन होनहार और प्रतिभाशाली छात्र था, अतः वह कुछ ही दिनों में बहत्तर कलाओं में निष्णात होकर घर आ गया।

विद्याकुशल अणीयसेन अब युवा हो गया था। युवावस्था में उसका रूप-लावण्य और भी अधिक निखर आया था। वड़े-वड़े धनी-मानी श्रेष्ठी अणीयसेन को अपना दामाद बनाना चाहते थे। अनेक सुन्दर सुकुमारी श्रेष्ठी-कन्याएँ अणीयसेन को अपना पति बनाने की मनोतियाँ करती थीं। गाथापति नाग भी गुणवती, रूपवती पुत्र-वधुओं से अन्तःपुर की शोभा बढ़ाना चाहता था। अतः उसने अनेक श्रेष्ठियों के विवाह प्रस्ताव स्वीकार कर समान वय, समान लावण्य और समान रूप-यौवन एवं सुशीलता वाली यहाँ तक कि समान त्वचा वाली और अपने ही समान श्रेष्ठ कुलो वाली इभ्यसेठो की बत्तीस कन्याओं के साथ अणीयसेन का विवाह एक ही दिन में कर दिया।

महाबलकुमार^१ के माता-पिता के समान नाग गाथापति ने भी बहुत-सा धन, रत्नादि प्रीतिदान में दिया। अणीयसेनकुमार का विवाहित जीवन भी सुखीपभोगों में वीतने लगा। ससार में जितने भी सुख प्राणी भोगता है, वह सब पूर्वाजित पुण्यों के प्रभाव से भोगता है। इसलिए पुण्य कर्मों के लिए कभी भी प्रमाद नहीं करना चाहिए। अणीयसेन कुमार भी अपने विलास भवन के ऊपरी खण्ड में निरन्तर बजती हुई मृदग ध्वनि का आनन्द लेते हुए पुण्योपाजित सुखों का भोग कर रहा था।

नाग गाथापति था। उसके ३२ पुत्र हुए। वह राजगृह में रहने वाली थी। यह सुलसा दृढ सम्यक्त्वी थी और अगली चौबीसी में १५वाँ तीर्थंकर होगी। अन्तगड सूत्र वर्णित सुलसा भगवान अरिष्टनेमि-युग में हुई। अतः दोनों निम्न हैं।

—सम्पादक

१ महाबलकुमार का प्रसंग भगवती सूत्र शतक ११, उद्देशक ११ में देखें।

मद्दिलपुर नगर के बाहर ईशान कोण में श्रीवन नाम का एक बड़ा ही मनोहर उद्यान था। एक बार इसी श्रीवन उद्यान में भगवान् अरिष्टनेमि का पदार्पण हुआ। भगवान् अरिष्टनेमि अपनी मर्यादानुकूल अवग्रह लेकर श्रीवन में विचरने लगे। मद्दिलपुर नगर की जनता भगवान् की धर्मदेशना सुनने श्रीवन पहुँची। नगर की जनता को श्रीवन की ओर जाते देख अनीकसेन कुमार भी गौतमकुमार के समान अपने भवन से निकला और भगवान् की परिषद् में बैठ धर्मकथा सुनने लगा।

सत्सग समाओ और धर्म समाओ में अनेक श्रोता कथा-श्रवण करते हैं, पर समा से लौटकर ज्यों के त्यों बने रहते हैं। यह श्रवण 'पल्लाझाड श्रवण' कहलाता है, जो कुछ सुना, पल्ला झाडकर वही का वही छोड़ दिया और मनरूपी झोली को खाली लेकर चले आये। लेकिन अनीकसेन ने जो कुछ सुना उसे सहेजकर हृदय में उतार लिया। वह भगवान् अरिष्टनेमि के चरणों में पहुँचकर प्रार्थना करने लगा—भते ! मैंने आपकी वाणी सुनी है, उस पर श्रद्धा व विश्वास हुआ है कि यह कल्याण करने वाली है; इस पर मुझे प्रतीति हुई है कि इस पर आचरण करके अनेक भव्य जीवों ने भव-भ्रमण से मुक्ति पाई है। इस पर आचरण करने की मुझे रुचि-प्रतीति व दिलचस्पी जाग्रत हुई है।^१ मैं ससार त्यागकर दीक्षा लेना चाहता हूँ। प्रभु ने कहा—अहासुह जैसा सुख हो वैसा करो ! अनीकसेन प्रभु के समवसरण से उठकर घर पहुँचा और माता-पिता से दीक्षा ग्रहण करने की आज्ञा माँगी। जिसे वत्तीस नारियों का सुखद आकर्षण और सुखोपभोग दीक्षा से विमुख नहीं कर सके, उसे माता-पिता का मोह भला कैसे रोकता ? गाथापति नाग व सुलसा ने अणीयसेन को दीक्षा की अनुमति दे दी और कुमार अणीयसेन ने प्रभुचरणों में सयम ग्रहण कर लिया।

अणीयसेन ने गौतमकुमार^२ की भाँति ही निर्दोष सयम का पालन किया। गौतमकुमार ने बारह वर्ष तक सयम का पालन किया और सामायिक आदि प्यारह अशो का अध्ययन किया, जबकि अणीयसेनकुमार ने सामायिक आदि चौदह पूर्वों का अध्ययन किया और बीस वर्ष तक दीक्षा-पर्याय का पालन किया और फिर शत्रुजय पर्वत पर एक मास की सलेखना करके सिद्ध-बुद्ध-मुक्त हुए।

जैसा कि पीछे बताया जा चुका है—सुलसा तथा गाथापति नाग के पाँच पुत्र और थे—अनन्तसेन, अजितसेन, अनिहतरिपु, देवसेन और शत्रुसेन। ये पाँचो अणीयसेन के सहोदर थे। इन्होंने भी ज्येष्ठ भ्राता अणीयसेन के समान भगवान् अरिष्टनेमि का शिष्यत्व प्राप्त किया था और शत्रुजय पर्वत पर मुक्ति प्राप्त की थी। इन पाँचों ने भी बीस वर्ष तक दीक्षा-पर्याय का पालन किया, चौदह पूर्वों का अध्ययन किया और एक महीने की सलेखना करके शत्रुजय गिरि पर सिद्ध-बुद्ध-मुक्त हुए।

१ सद्दहामि ण भते । पत्तियामिण भते । रोयेमि ण भते ।

२ प्रथम कथा पेज ६७ पर देखें।

भगवान् अरिष्टनेमि के अणीयसेन, अनन्तसेन, अजितसेन, अनह्तिरिपु, देवसेन और शत्रुसेन—ये छहो शिष्य सहोदर भाई थे ।^१ छहो समान आकार, समान रूप और समान वय वाले थे । उनके शरीर की कान्ति नीलकमल अथवा भँस के सींग के भीतरी भाग या अलसी के फूल के समान नीलाम और गुली के रंग के समान थी । उनका वक्ष 'श्रीवत्स' चिह्न से शोभित था । उनके बाल फूल-से कोमल और घुँघराले थे । ये छहो भाई नलकूबर (अत्यन्त सुन्दर देवकुमार) के समान सौन्दर्यशाली थे ।

इन छहो भाइयो ने ससार के सभी ऐश्वर्य और भोगो का त्याग कर दीक्षा ग्रहण की और कठिन दीक्षा पर्याय का पालन कर सिद्ध-बुद्ध-मुक्त हुए ।

[अतगड सूत्र के तीसरे वर्ग के ये क्रमशः १, २, ३, ४, ५, और ६ अध्ययन-पूर्ण हुए ।]

-
- १ श्रीअनीक सेनादिक, छये सहोदर माय ।
 वसुदेवना नन्दन देवकी ज्यारी माय ।
 मद्दिलपुर नगरी नाग गहावई जाण ।
 सुलसा घर बधिया, सामली नेमिनी वाण ।५८।
 तजी बत्तीस-बत्तीस अष्टेउर निकलिया छिटकाय ।
 नल-कूबर समाना भेट्या श्रीनेमिना पाय ।५९।
 करी छठ-छठ पारणा, मन मे वैराग्य लाय ।
 एक मास सथारै मुक्ति विराज्या जाय ।६०।

—आचार्य श्री जयमल्ल जी कृत बही साधु वन्दना ।

सारणकुमार

वारह योजन लम्बी और नौ योजन चौड़ी, स्वर्गलोक के समान सुन्दर द्वारका नगरी में वसुदेव नाम के राजा राज्य करते थे। उनकी रानी का नाम धारिणी था। एक बार रानी धारिणी ने सिंह का स्वप्न देखा। यह स्वप्न एक सकारी और शुभ विचार वाले पुत्र के जन्म लेने का सूचक था। स्वप्न के शुभ फल से वसुदेव बहुत प्रसन्न हुए।

यथामय रानी धारिणी ने गर्भधारण किया और गर्भकाल पूरा होने के बाद एक सुन्दर पुत्र रत्न को जन्म दिया। नृपति वसुदेव ने बालक का नाम सारण कुमार रखा। सभी सुख-सुविधाओं में पलकर जब कुमार अध्ययन योग्य हुआ तो उसे कलाचार्य के पास भेजा गया। तीव्रबुद्धि सारणकुमार कुछ ही समय में बहत्तर कलाओं में पूर्ण पारगट हो गया।

जब सारणकुमार युवा हुआ तो उसका विवाह कर दिया गया। विवाह के बाद सारणकुमार ने एक दिन भगवान् अरिष्टनेमि का उपदेश सुना तो उसे ससार से विरक्ति हो गई और उसने माता-पिता की आज्ञा ले दीक्षा ग्रहण कर ली। दीक्षा लेने के बाद सारणकुमार ने चौदह वर्षों का अध्ययन किया और बीस वर्ष तक दीक्षा-पर्याय का पालन किया। तदनन्तर गौतमकुमार की भाँति शत्रुजय पर्वत पर एक मास की सलेखना करके केवल ज्ञान प्राप्त किया और घाति एवं अघाति कर्मों का क्षयकर सिद्धबुद्ध-मुक्त हुए।

अतगड सूत्र, वर्ग ३। अध्ययन ७

देहाध्यास से मुक्त, समभावी साधकः

गजसुकुमार

बन्धुओ !

पर्युपण के दिनो मे हमे समत्व की विशिष्ट साधना करनी है । देहभावना से मुक्त होकर देहातीत भाव मे रमण करना है । समता की भावना को प्रखर करने के लिए आज आपके सामने गजसुकुमार का वर्णन किया जाता है ।

कहा जाता है कि द्वारका नगरी का निर्माण स्वयं धनपति कुवेर ने किया था । यह नगरी स्वर्ग के सदृश सौन्दर्यशालिनी थी । बारह योजन लम्बी और नौ योजन चौड़ी—एक सौ आठ वर्ग योजन क्षेत्रफल की इस द्वारका नगरी का परकोटा स्वर्ण का था, उसके कँगूरे पाँच वर्ण के रत्नो से जड़े थे । द्वारका नगरी दर्शनीय, अमिरूप और प्रतिरूप थी । इसके उत्तर-पूर्व दिशा-भाग मे रैवत पर्वत था, उस पर्वत पर श्यामभेषो की सी सधन छायावाली वृक्षश्री से युक्त अत्यन्त शोभावाला 'नन्दनवन' नामक विशाल उद्यान था । इस नन्दनवन मे एक यक्षायतन था । इस नन्दनवन के मध्य भाग में एक अशोक वृक्ष था । इसी अशोक वृक्ष के नीचे भगवान् अरिष्टनेमि ने अपनी धर्म-समाएँ जोड़कर अमरता का सन्देश दिया था ।

इसी द्वारिका नगरी मे तीन खण्डो के शासक महासम्राट् वासुदेव श्रीकृष्ण धर्मपूर्वक राज्य कर रहे थे । वासुदेव श्रीकृष्ण मात्र राजा नही थे, बल्कि लोक नायक भी थे । राजा केवल जनता पर शासन करता है, जबकि लोकनायक जन-जन के हृदय पर शासन करता है । उन्होंने प्रजाधर्म और राजधर्म की स्थापना के लिए अपना समस्त जीवन अर्पित कर दिया था ।

वासुदेव कृष्ण जैसे विनम्र, सर्वप्रिय, सुन्दर-सुशील पुत्र को पाकर माता देवकी, पिता वसुदेव तथा बलराम भाई अपने को धन्य और भाग्यशाली समझते थे ।

छह अनगार

ज्ञानी-अज्ञानी—हर ससारी जन्म, जीवन और मरण—इन तीनों अवस्थाओं में से गुजरता है । अज्ञानी सोचता है कि जन्म और मरण दुःखमय हैं, जीवन सुखमय है, इसलिए वह जीवन का सरक्षण करता है, जीवन के वियोग की कल्पना से भी दुखी

होता है। लेकिन ज्ञानी सोचता है कि जब जन्म-मरण दुःखमय है तो त्रीच की अवस्था जीवन ही कैसे सुखमय हो सकता है। वह तीनों को दुःखमय देखता है और इनीलिए जीवन के नष्ट होने पर व्याकुल-विकल नहीं होता। वह ज्ञान, तप और सेवा की दिव्यी में अवगाहन करके सुख के मोती प्राप्त कर लेता है। ज्ञानी को भोग जलते अगारे-जैसा दाहक लगता है और वह भोग को त्यागकर योग के कल्याणकारी पथ पर चलकर अपना जीवन सार्थक बनाता है।

तो मैं कह रहा था, उम—द्वारका नगरी के बाहर रैवतगिरि पर नन्दनवन नामक उद्यान में एकबार भगवान् अरिष्टनेमि पधारे। अपने जीवन को सार्थक बनाने वाले उनके शिष्य-समूह में छह सहोदर भाई भी उनके गिण्य थे। ये छहों भाई ममान आकार, समान रूप और समान वय के थे। छहों में रग रूप और आकार की ऐसी समानता थी कि छहों व्यक्ति छह दर्पणों में प्रतिबिम्बित एक ही व्यक्ति की छह प्रति-च्छाया-सी लगते थे। उनके शरीर की कान्ति इन्दीवर (नीलकमल) अथवा मैस के सींग के भीतरी भाग अथवा गुली के रग के समान अथवा अलसी के फूल के समान नीले रग वाली थी। उनका वक्षस्थल 'श्रीवत्स' नामक चिन्ह से शोभित था तथा उनकी केशराणि कुसुम-सी कोमल और कुण्डल-सी घुंघराली थी। वे छहों सहोदर अनगार नल-कूवर के समान सुन्दर व आकर्षक थे। आप पिछले अध्ययन में अनीकसेन, अनम्त-सेन का वर्णन सुन ही चुके हैं, ये वे ही छहों भाई थे।

दीक्षा के प्रथम दिन छहों सहोदर-शिष्यों ने (अनीकसेन आदि) ने भगवान् अरिष्टनेमि को वन्दन-नमस्कार करके पूछा—

“भगवन् ! यदि आपकी आज्ञा हो तो हमारी ऐसी इच्छा है कि हम याव-ज्जीवन निरन्तर छट्ठ-छट्ठ (वेले-वेले) की तपश्चर्या से अपनी आत्मा को भावित करते हुए विचरण करें।”

भगवान् नेमिनाथ धर्मकर्म में स्वतन्त्रता के पक्षधर थे। उनकी अनुमति में दवाव अथवा आदेश की गंध भी नहीं होती थी, साथ ही वे यह भी नहीं चाहते थे कि धर्म-कार्य में प्रमाद अथवा विलम्ब हो। दोनों भावनाओं का सुन्दर समन्वय करते हुए भगवान् ने कहा—

“दिवानुप्रिय ! जिस प्रकार तुम्हें सुख हो, वैसा करो (पर) धर्मकार्य में विलम्ब मत करो।”

गुरु-भगवान् की अनुज्ञा प्राप्त कर वे छहों सहोदर अनगार वेले-वेले की तप-श्चर्या द्वारा अपनी आत्मा को भावित कर विचरने लगे। इसी विचरण क्रम में एक दिन वेले के पारण के दिन विधि-विधान का पालन करने हेतु छहों अनगारों ने प्रथम प्रहर में स्वाध्याय किया, दूसरे प्रहर में ध्यान किया और तीसरे प्रहर में भगवान् के पास आकर बोले—

“भगवन् ! आपकी आज्ञा हो तो आज वेले के पारण में हम छहों मुनि तीन

सघाडो—दो-दो की तीन टोलियो मे विभक्त होकर मुनियो के कल्प के अनुसार सामुदायिक मिक्षा के लिए द्वारका नगरी मे जावें ।”

भगवान ने सहज रूप से अनुज्ञा प्रदान की—

“देवानुप्रिय ! जैसा तुम्हें सुख हो, वैसा करो ।”

भगवान् की अनुज्ञा प्राप्त कर छोडो अनगार प्रभु को वन्दन-नमस्कार कर सहस्राश्रवन^१ अथवा नन्दनवन से बाहर निकले और दो-दो के तीन सघाडो (टोलियो) मे द्वारका नगरी मे प्रविष्ट हुए । उनकी गति अथवा चाल गज जैसी घीमी थी । उनके चलने मे न तो शीघ्रता थी, चपलता और लामालाम की चिन्ता भी नही थी तथा किसी प्रकार का उद्वेग भी नही था । असंभलो अमुच्छ्रितो—असंभ्रात और असूच्छ्रागाव (अनासक्तवृत्ति) के साथ गमन करना उनका आदर्श था । इसी वृत्ति से चलते हुए—दो-दो मुनियो के तीनों सघाडे द्वारका नगरी के ऊँच-नीच, मध्यम कुलो मे उच्चणोय मज्झिमाइ कुलाइं—गृह सामुदायिक मिक्षा के लिए घूमने लगे । मिक्षा के लिए विचरण करती हुई एक टोली महाराज वसुदेव और महारानी देवकी के महलो मे पहुँची । मुनियो के सघाडे को अपने यहाँ आते देखकर महारानी देवकी अत्यन्त आनन्दित हुई हठ तुष्ट चित्तमाणदिया पीईमणा परम सोमणस्सिया—उसके मन मे परम प्रीति उत्पन्न हुई, उसका हृदय कमल विकसित हो गया, तुरत वह—अपने आसन से उठी, और सात-आठ कदम उनके सामने गई और दोनो मुनियो को वदना-नमस्कार कर अपने को धम्य मानते हुए हर्ष-विह्वल होकर बोली—

“आज मैं धन्य हुई, जो मेरे घर अनगार पघारे ।” यह कह महारानी देवकी भक्ति-विभोर होकर मुनियो को पुन. पुन वन्दन-नमस्कार करने लगीं और तदनन्तर उन्हे रसोईघर मे ले गई । रानी देवकी ने चौरासी प्रकार की विशिष्ट पौष्टिक वस्तुएँ मिलाकर कृष्ण घासुदेव के लिए ‘सिंह केसरी मोदक’ तैयार किये थे । वही अति पौष्टिक-अति स्वादिष्ट सिंह केसरी मोदक महारानी देवकी ने दोनो मुनियो को बहराये । मिक्षा प्राप्त कर दो मुनियो का सघाडा चला गया ।

उनके जाने के कुछ ही देर बाद दूसरा सघाडा भी गरीब-अमीर, महल-क्षोपड़ी मे घूमता हुआ देवकी महारानी के घर पर आया । इन दोनो अनगारो को भी देवकी महारानी ने पूर्ववत् वन्दन-नमस्कार कर ‘सिंह केसरी’ मोदक बहराये । जब ये भी चले गए तो दो मुनियो की तीसरी टोली भी देवकी के यहाँ आई । इस तीसरी टोली के अनगारो को भी देवकी महारानी ने बहुमानपूर्वक मोदक बहराये । तीसरी टोली के अनगारो को देखकर देवकी रानी के मन मे शका और आश्चर्य की लहरें उठने लगी । अपने मन के भावो को प्रकट करते हुए महारानी देवकी ने विनययुक्त वाणी मे कहा—

१ नन्दनवन मे एक हजार आश्रवण होने से वही सहस्राश्रवन कहलाता था ।

“भगवन् ! मुझे बड़ा खेद है कि कृष्ण वासुदेव जैसे महाप्रतापी राजा की बारह योजन लम्बी और नौ योजन चौड़ी अलका सदृश द्वारका नगरी के ऊँच-नीच और मध्यम कुलो में सामुदायिक शिक्षा के लिए घूमते हुए श्रमण-निर्ग्रन्थो को—भिक्षा-परियाए अङ्गमाणा भक्तपाण नो लभन्ति—आहार-पानी नहीं मिलता ? इसलिए श्रमण-निर्ग्रन्थो को एक ही कुल में बार-बार आना पड़ता है ?”

देवकी की शका सुनकर अनगार बोले—

“देवानुप्रिये ! द्वारका में श्रमण-निर्ग्रन्थो को आहार-पानी नहीं मिलता, इसलिए उन्हें एक ही कुल में बार-बार आना पड़ता है, ऐसी बात नहीं है। हम दोनों आपके यहाँ पहली बार, अर्थात् एक ही बार आये हैं। हमसे पहले जो दो मुनियो का सघाडा आया था, वे हम नहीं हैं। पहली बार जो दो मुनियो की टोली आई थी, वह पहली ही टोली थी, दूसरी बार के अनगार पहले वाले नहीं थे।

“देवानुप्रिये ! हमारे रूप, वय, आकार आदि की समानता के कारण ही तुम्हें यह भ्रान्ति हुई है। हम छहों अनगार दो-दो के तीन सघाडो में द्वारका नगरी के गरीव-अमीर, महल-शोपड़ी में घूमते हुए एक-एक सघाड़े के रूप में तीन बार तुम्हारे यहाँ आये हैं।”

छहों अनगारो ने देवकी की बठी हुई जिज्ञासा को जानकर अपना परिचय देना शुरू किया—

“देवानुप्रिये ! हम भद्रिलपुर निवासी गाथापति नाग के पुत्र हैं तथा सुलसा हमारी माता है। हम छहों सहोदर भाई रूप-स्वावर्ण्य में समान हैं। भगवान् अरिष्ट-नेमि से घर्म सुनकर हम ससार के भय से उद्विग्न हुये। जन्म-मरण की तरह यह जीवन भी हमें कारागार की तरह दुखद लगने लगा, सो हमने प्रभुचरणो में दीक्षा ले ली। प्रव्रज्या के प्रथम दिन से ही हमने भगवान की आज्ञा से यावज्जीवन वेले-वेले पारणा करने की प्रतिज्ञा की है। आज हम सबके वेले का पारणा है। हमने पहले प्रहर में स्वाध्याय किया, दूसरे में ध्यान किया और अब भगवान की आज्ञा से तीसरे प्रहर में हम छहों सहोदर-अनगार तीन सघाडा से शिक्षा के लिए निकले। द्वारका नगरी के ऊँच-नीच, मध्यम कुलो में सामुदायिक शिक्षा के लिए घूमते हुए संयोगवश हम तीनों सघाड़े तुम्हारे घर आ गये हैं। इसलिये हे देवानुप्रिये ! हम वे मुनि नहीं हैं, जो पहले आये थे। सबसे पहले जो मुनि आये थे, वे भी दूसरे थे और बीच में दूसरे सघाड़े में जो मुनि आये थे, वे भी दूसरे थे और तीसरे सघाड़े में जो हम आये हैं, सो हम भी दूसरे हैं।”

इस प्रकार देवकी के मन की शका का समाधान करके वे अनगार जिघर से आये थे, उधर ही चले गये। देवकी महारानी के मन की एक शका दूर हुई तो एक दूसरी शंका, आश्चर्य और विपाद से उमका मन भर गया। नल-कूबर के समान सुन्दर आकर्षक, नीलाम कान्ति वाले एक-से रूप-आकृति के छह सहोदर-अनगारो को देखकर

देवकी को अपने बचपन की एक घटना उद्धेलित करने लगी। देवकी सोच रही थीं—
एवं खलु अहं पोलासपुरे णयरे अइमुत्तेणं कुमार समणेणं वालत्तेणे वागरिया—

“जब मैं छोटी थी, तब पोलासुर नगर में अतिमुक्त अनगार ने मुझसे कहा था कि देवकी ! तू आठ पुत्रों को जन्म देगी। तेरे सभी पुत्र रूप, वय, आकृति और कान्ति में समान होंगे। वे सभी नल-कूबर के समान सुन्दर होंगे। सम्पूर्ण भरत क्षेत्र में तेरे सिवा कोई दूसरी ऐसी माता नहीं होगी जो ऐसे सुन्दर और समान पुत्रों को जन्म दे।”

देवकी सोचने लगी—

“मुनियो की वाणी असत्य नहीं होती, पर मुनि अतिमुक्तक का कथन तो आज मिथ्या प्रतीत होता है। मैंने तो प्रत्यक्षत अपनी आँखों से आज देखा है कि इस भरत-क्षेत्र में किसी दूसरी माता— सुलसा ने नल-कूबर के समान सुन्दर तथा एक से रूप वाले छह पुत्रों को जन्म दिया है। मुनि अतिमुक्तक के वचन असत्य तो होने नहीं चाहिये। अतः यही उचित है कि मैं भगवान् अरिष्टनेमि से पूछूँ कि ऐसा क्योंकर हुआ ?”

रहस्य खुला

कभी-कभी जो दीखता है, वह सत्य नहीं होता और जो सत्य होता है, वह दिखाई नहीं देता। जो सत्य था उसे महारानी देवकी देख नहीं पा रही थीं और जो वे प्रत्यक्षत देख रही थी वह सत्य नहीं था। सत्य-घटना की गहराई में छिपा था। उसका उद्घाटन ज्ञानी के सिवाय और कौन कर पाते ? अतः महारानी देवकी ने भगवान् अरिष्टनेमि के पास पहुँचने के विचार से सेवको को अपना घर्मरथ तैयार करने की आज्ञा दी। सेवको ने घर्मरथ तैयार किया देवकी देवी भगवान् महावीर की माता देवानन्दा के समान रथारूढ़ होकर भगवान् अरिष्टनेमि के समीप पहुँचीं और प्रभु को वन्दन-नमस्कार करके पर्युपासना करने लगी।

तीर्थंकर भगवान् सर्वज्ञ होते हैं। वे घट-घट की बात जानते हैं। जब देवकी उनके निकट समुपस्थित हुईं तो अस्तर्यामी प्रभु नेमिनाथ ने उनके मन की दुविधा को जान लिया। वे खिन्नमुखी देवकी देवी से कहने लगे—

“हे देवकी ! आज तूने समान रूप, वय, आकृति और नल-कूबर की-सी शोभा वाले छह अनगारों को देखकर सोचा है कि जब मैं बालक थी, तब पोलासुर नगर में मुनि अतिमुक्तक ने मुझसे कहा था कि तू ऐसे ही नल-कूबर के समान सुन्दर समान रूप, वय, आकृति वाले आठ पुत्रों की माता होगी। इस भरत-क्षेत्र में तेरे समान कोई दूसरी माता ऐसे पुत्रों को जन्म नहीं देगी। सो देवकी ! तेरे मन में यह शका है कि इस भरत-क्षेत्र में किसी दूसरी माता—महिलपुर निवासिनी सुलसा ऐसे ही पुत्रों की माता क्यों है ? अतिमुक्तक मुनि की भविष्यवाणी तुझ पर घटित न होकर सुलसा पर घटित हुई। देवकी ! क्या यह सच है ?”

भगवान ने पुनः पूछा—

“देवकी ! तूने यह विचार किया कि इस शका का समाधान भगवान अरिष्टनेमि से प्राप्त करूँ और इसीलिए तू रथारूढ होकर मेरे पास आई है। क्या यह भी सच है ?”

देवकी ने कहा—

हे अन्तर्यामिन् प्रभो ! आपने जो कुछ कहा, वह सब सत्य है। हुंता ! अतिय ? अब आप मेरी इस शका का समाधान कीजिए कि मुनि अतिमुक्तक ने जो कुछ कहा, वह असत्य कैसे हुआ ?

भगवान अरिष्टनेमि ने समाधान करते हुए कहा—

“देवानुप्रिये ! महिलपुर नगर में धन-धान्य से मम्पन्न नाग नाम का गाथापति रहता था। सुलसा नाग की पत्नी थी। जब सुलसा बालक थी, तब एक भविष्यवेत्ता ने सुलसा के माता-पिता से कहा कि यह कन्या मृतवत्सा होगी।

“सुलसा को नैमित्तिक की इस भविष्यवाणी से बड़ा आघात लगा। अतः वह सन्तान प्रदाता देव हरिर्णगमेषी की आराधना करने लगी। विवाह से पहले अपने पिता के यहाँ ही सुलसा ने हरिर्णगमेषी की एक प्रतिमा स्थापित की और प्रतिदिन स्नान के अनन्तर भीगी साडी पहने हुए ही प्रतिमा के सामने ढंगे फूल समर्पित करती तथा घुटने टेककर देव प्रतिमा को नमस्कार करती। इस प्रकार विधिवत् पूजा-उपासना करने के बाद ही वह अन्न-जल ग्रहण करती।

“सुलसा की निरन्तर भक्ति से हरिर्णगमेषी देव प्रसन्न हुआ। जब सुलसा विवाहित होकर गाथापति नाग की पत्नी बनी, तब तुम भी विवाहित होकर वसुदेव राजा की रानी बन गई थी। हरिर्णगमेषी देव ने सुलसा और तुम्हें एक ही साथ ऋतुमती (रजस्वला) किया। इस प्रकार सुलसा और तुम—दोनों एक साथ गर्भ धारण करती, एक साथ गर्भ-पालन करती और एक ही साथ बालक को जन्म देती। भविष्यवेत्ता की भविष्यवाणी के अनुसार सुलसा मृत बालक को जन्म देती थी। सुलसा का उपास्यदेव हरिर्णगमेषी तुम्हारे जीवित बच्चों को सुलसा के पास पहुँचा देता था और सुलसा के मृत बच्चों को तुम्हारे पास रख देता था।”

इसके बाद भगवान अरिष्टनेमि ने स्पष्ट करते हुए देवकी से पुनः कहा—

“देवकी ! अनगार अतिमुक्तक के वचन ही सत्य हैं। ये छहों सहोदर अनगार तुम्हारे ही पुत्र हैं। इनको तुम्हीं ने जन्म दिया है, सुलसा ने नहीं। सुलसा ने सिर्फ इनका पालन किया है।”

यह सुनते ही देवकी विस्मित-सी देखने लगी। उसके हृदय में अपूर्व आनन्द उमड़ आया और वह भगवान अरिष्टनेमि को वन्दन-नमस्कार कर उक्त छह अनगारों के पास गई। अपने छहों अगजात पुत्रों को देखकर देवकी के उरोजो का क्षीरसागर

उमड आया । देवकी की कचुकी भीग गई । माता का वात्सल्य द्रवित होकर बहने लगा । देवकी अपने पुत्रो को देखकर सुध-बुध खो बैठी । जब उसे कुछ चेतना आई तो हर्ष के मारे उसे रोमाच हो आया, उसका तन हर्ष से फूल उठा, कचुकी के बधन टूट गए, देह के आभूषण कसकर तग हो गए । देवकी बहुत देर तक नलकूबर के समान सुन्दर छहो अनगारो को एकटक देखती रही ।

आखिर देवकी को पुत्रमोह पर विजय पानी ही थी । उसके पुत्रो ने मुनिपथ अपनाकर वीतराग साधना प्रारम्भ जो की थी । उसके छहो पुत्रो ने उसके मातृत्व को घन्य कर दिया था । काफी देर तक पुत्रो को देखने के बाद देवकी ने छहो अनगारो को वन्दन-नमस्कार किया और पुन अशोक वृक्ष के नीचे बैठे भगवान अरिष्टनेमि के पास पहुँची । इसके बाद उसने भगवान को तीन बार आदक्षिण-प्रदक्षिणा करके वन्दन-नमस्कार किया और फिर घर्मरथ पर आरूढ होकर द्वारका नगरी के मध्य होते हुए अपनी बैठक के निकट रथ को रुकवाया । रथ से उतरकर देवकी अपने भवन मे गई और कोमल शय्या पर बैठ विचारो मे डूब गई ।

पुत्र-कामना

इस घटना से देवकी के मन मे अनेक प्रकार के विकल्प उठने लगे । चिन्ता-मग्न हो देवकी सोचने लगी ।

“आकृति, वय और देह कान्ति मे एक जैसे नलकूबर के समान सौन्दर्यशाली मैंने सातपुत्रो को जन्म दिया । सात बार प्रसव पीडा सही, पर ‘पुत्रवती’ होकर भी मैं ‘शिशुमती’ न हो सकी । मैंने किसी पुत्र को शिशुरूप मे गोद नहीं खिलाया, बाल-क्रीडा का सुख नहीं उठाया । यह कृष्ण भी राज-काज मे इतना व्यस्त रहता है कि चरणवन्दन के लिए मेरे पास छह-छह महीने बाद आता है ।”

देवकी शिशुमती माताओ के भाग्य की सराहना करते हुए विचार करने लगी—

“वास्तव मे वे माताएं घन्य है—भाग्यशालिनी हैं, जिनकी कोख से उत्पन्न शिशु स्तनपान करने के लिए अपनी मनोहर तोतली बोली मे माँ का मन मोह लेते हैं और ‘मम्मण’ शब्द करते हुए स्तनमूल से लेकर काँख तक के भाग में अभिसरण करते रहते हैं और वे भोले बालक अपनी माँ के द्वारा कमल के समान कोमल हाथो से उठाकर गोद मे बिठाये जाने पर अपनी माँ से तुतले शब्दों मे बातें करते हैं और मीठी बोली बोलते हैं ।”

फिर देवकी ने अपनी ओर देखा । अपने हीन भाग्य पर पश्चात्ताप करते हुए देवकी ने विचार किया—

“सात-सात पुत्रो की माँ होकर भी मैं कितनी अधन्य और अकृत पुण्य हूँ कि मैं अपने पुत्रो—शिशुओ की बाल-क्रीडा के आनन्द का अनुभव नहीं कर सकी ।”

इस प्रकार चिन्ता-विपाद से घिरी देवकी आर्तध्यान करने लगी । देवकी चिन्ता

में डूबी थी, तभी वस्त्राभूषणो से सज्जित होकर वासुदेव-श्रीकृष्ण माता-देवकी की चरणवन्दना करने आये। उन्होंने माता के चरणों की वन्दना की और माँ की खिल्ल मुख-मुद्रा देखी तो स्वयं भी चिन्तित हुए। वासुदेव श्री कृष्ण ने विनम्रतापूर्वक देवकी महारानी से पूछा—

“हे माता ! जब मैं पहले तुम्हारे चरणों की वन्दना करने आता था तो मुझे देखकर तुम्हारा हृदय आनन्दातिरेक से पुलकित हो जाता था। आज मैं तुम्हें म्लान-मुख देख रहा हूँ। हे माता ! तुम्हारी इस उदासी का क्या कारण है ?”

जब मन की बात कोई पूछने वाला हो तो दुखी प्राणी मन की बात कहकर अपना बोझ हल्का कर लेता है। महाप्रतापी और सामर्थ्यवान् वासुदेव श्रीकृष्ण देवकी रानी का दुख पूछ रहे हैं। वे माताएँ धन्य हैं, जिनके कृष्ण जैसे सुपुत्र हैं, जो अपनी माँ का दुख नहीं देख सकते। ऐसे सुपुत्र माँ का दुख केवल जानना ही नहीं चाहते, बल्कि उसे दूर करने का प्रयत्न भी करते हैं। कृष्ण ने सोचा, मेरी माँ को ऐसा कौन-सा दुख हो सकता है, जिसे मैं दूर नहीं कर सकता। दूसरे, उन्हें इसका आश्चर्य भी था कि मेरी माँ को ससार के सभी सुख सुलभ हैं, फिर वह क्यों दुखी हैं। कृष्ण के पूछने पर देवकी देवी ने मन की बात कृष्ण से कही—

“हे पुत्र ! मैंने आकृति, रूप, वय और देहकान्ति मे एक-जैसे नल-कूबर के समान सुन्दर सात पुत्रों को जन्म दिया है। मैं पुत्रवती होकर भी कभी शिशुमती नहीं हुई। एक भी पुत्र की शिशु-श्रीढा के आनन्द का अनुभव मैंने नहीं किया। हे कृष्ण ! तू भी मेरे पास छह-छह महीने बाद चरण वन्दन को आता है। मैं तो अधन्य, और अकृतपुण्य हूँ, जो मेरा भाग्य ऐसा है। वास्तव में वे ही माताएँ धन्य और पुण्यमती हैं, जो अपनी सतान की बाल-श्रीढा के आनन्द का अनुभव करती हैं। हे पुत्र ! इसी दुख से मैं आर्तध्यान कर रही हूँ।”

श्री कृष्णचन्द्र ने माता देवकी को सान्त्वना दी—

“हे माता ! अब तुम आर्तध्यान मत करो। मैं ऐसा प्रयत्न करूँगा, जिससे मेरे एक छोटा सहोदर भाई उत्पन्न हो।”

इस प्रकार वासुदेव कृष्ण ने देवकी को धैर्य बँधाय़ा और फिर वे अपने उपासनागृह—पीपधशाला में गए और अभयकुमार की तरह अष्टममत्त करके सन्तान-प्रदाता देव हरिणैगमेयी की आराधना करने लगे। कृष्ण की आराधना से हरिणैगमेयी देव प्रसन्न हुआ और प्रकट होकर कृष्ण से बोला—

“हे देवानुप्रिय ! आपका अभिलषित मनोरथ क्या है ? मैं आपकी कौन-सी इच्छा पूरी करूँ ?”

देव हरिणैगमेयी को प्रसन्न देख कृष्ण वासुदेव ने दोनों हाथ जोड़, देव से कहा—

“हे देव ! यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मेरी इस इच्छा को पूरा कीजिए कि मेरे एक सहोदर लघु भ्राता का जन्म हो।” “सहोदर कर्णोयसं भाउर्यं विदिष्ण।”

देव ने कहा—“हे देवानुप्रिय ! देवलोक का एक देव देवायुष्य पूर्ण करके तुम्हारा सहोदर लघु भ्राता होकर जन्म लेगा। अपनी बाल-क्रीडाओं से अपनी माता और ज्येष्ठ बन्धु आदि सबको आनन्द प्रदान करेगा। उसके बाद युवावस्था को प्राप्त होते ही वह भगवान् अरिष्टनेमि के पास दीक्षा ग्रहण करेगा।”

दो-तीन वार ऐसा आश्वासन देकर हरिणैगमेष्ठी नामक देव अन्तर्धान हो गया। महापुरुष भविष्य के दुःख से नहीं घबराते, बल्कि वर्तमान के सुख को प्राप्त कर सुखी होते हैं। वर्तमानेन कालेन वर्तयन्ति विचक्षणा—वे वर्तमान को ही प्राथमिकता देते हैं। यही बात श्रीकृष्ण ने अपने भावी लघु भ्राता के विषय में सोची। वे दीक्षा की बात बताकर माँ को दुःखी करना नहीं चाहते थे, क्योंकि देवकी की इच्छा तो पुत्र की शिशु-क्रीडा का आनन्द अनुभव करने की थी। सो यह इच्छा देव के कथनानुसार पूरी हो रही थी। ऐसा विचार कर कृष्ण उपासनागृह से निकल कर माँ के पास आये और माँ देवकी को सुख देने वाली सूचना देते हुए बोले—

“हे माता ! अब आप चिन्ता को त्यागिए। मेरे एक सहोदर लघु भ्राता होगा। आपकी इच्छा पूर्ण होगी।”

इस प्रकार माता को सतोप प्रदान कर कृष्ण अपने स्थान को चले गए।

गजसुकुमार का जन्म

कुछ समय बीत गया। कृष्ण वासुदेव की माता महारानी देवकी एक रात सुख-शय्या पर सोई हुई थी। रात्रि के अन्तिम प्रहर में उन्होंने सिंह का स्वप्न देखा। स्वप्न देखते ही उनकी नीद उचट गई। शय्या त्यागकर वे महाराज वसुदेव के पास आईं और अपना स्वप्न उन्हें सुनाया। वसुदेव ने बताया कि यह बहुत ही शुभ स्वप्न है। सबको आनन्द देने वाला एक पुत्र तुम्हारी कोख से जन्म लेगा। स्वप्न का ऐसा शुभ और मनोरथ पूर्ण करने वाला फल जानकर देवकी बहुत प्रसन्न हुई। कालान्तर में देवकी गर्भवती हुई। वे सुखपूर्वक अपने गर्भ का पालन करने लगी। धीरे-धीरे देवकी का गर्भकाल पूरा हुआ। इस प्रकार गर्भकाल के नौ महीने साढ़े सात दिन पूरे होने पर देवकी ने एक पुत्र को जन्म दिया। यह नवजात पुत्र जपाकुसुम, बन्धक पुष्प, लाक्षारस, पारिजात तथा उदयकालीन सूर्य के समान स्वर्णिम प्रभा वाला और सभी के नेत्रों को सुख देने वाला था। यह बालक अत्यन्त सुकुमार और गज अथवा हाथी के तालु के समान सुकोमल था, इसलिए महाराज वसुदेव ने इस बालक का नाम ‘गजसुकुमाल’ रखा। कोई-कोई उसे ‘गजसुकुमार’ भी कहते थे। इस तरह कृष्ण का यह सहोदर लघुभ्राता ‘गजसुकुमार’ अथवा ‘गजसुकुमाल’ इन्हीं दो नामों से प्रसिद्ध हुआ। महाराज वसुदेव ने गजसुकुमार का जन्मोत्सव बड़े आडम्बर से मनाया। एक वार तो पूरी द्वारका नगरी नववधू-सी सज गई।

देवकी की चिरप्रतीक्षित और चिरअभिलषित इच्छा पूरी हुई। वे गज-सुकुमार को स्तनपान करातीं, अंक भे भर कर चूमती और नाना प्रकार की वालह श्रीडाओ से आनन्दित होती। यद्यपि महाराज वसुदेव के यहाँ सेवक-सेविकाओ तथा घात्रियो की कमी नहीं थी, फिर भी महारानी देवकी स्वयं अपने हाथों से शिशु गज-सुकुमार का लालन-पालन करती थी। अब गजसुकुमार माँ को अपनी श्रीडाओ से आनन्दित करता हुआ वृद्धि को प्राप्त होने लगा। जब वह बाहर जाकर खेलने-कूदने लायक हो गया तो कृष्ण वासुदेव उसे अपने साथ हाथी पर बैठाकर द्वारका की सैर कराते और उसे अनेक प्रकार से लाड-लडाते थे।

सोमा के साथ सगाई

द्वारका नगरी में सोमिल नाम का एक कर्मकाण्डी और वेदान्ती ब्राह्मण रहता था। सोमिल पर लक्ष्मी और सरस्वती—दोनों की कृपा थी। वह धन-धान्य से समृद्ध और श्री सम्पन्न तो था ही, चारों वेदों का सागोपाग ज्ञाता और प्रकाण्ड विद्वान भी था। सोमिल की ब्राह्मणी सोमश्री की कोख से उत्पन्न सोमिल विप्र की 'सोमा' नाम की एक कन्या थी। सोमा अपनी माता के अनुरूप सुकुमारी और रूपवती थी। सोमा का अग-विन्यास बड़ा ही आकर्षक था। वह देखने वालों को बरबस ही मोह लेती थी।

एक दिन सोमा स्नानादि से निवृत्त होकर सुन्दर वस्त्रालकार धारण करके अनेक कुब्जा दासियों तथा दूसरी दासियों से परिवृत्त होकर राजमार्ग पर सोने की गेंद से खेल रही थी। उन्ही दिनों भगवान् अरिष्टनेमि द्वारका पधारे। वे रैवतगिरि पर स्थित नन्दनवन में ठहरे हुए थे। अशोक वृक्ष के नीचे उनकी धर्मसभा जुड़ी हुई थी। कृष्ण वासुदेव ने भगवान् अरिष्टनेमि के दर्शन का निश्चय किया। अपने निश्चयानुसार उन्होंने स्नान आदि से निवृत्त होकर सुन्दर वस्त्रभूषण धारण किये और अपने अनुज गजसुकुमार को अपने साथ हाथी पर बैठाकर द्वारका के मध्य होते हुए भगवान् अरिष्टनेमि के दर्शन करने चले।

कोरुण्ट फूलों की माला धारण किये हुए तथा छत्र-चामरो से सुशोभित जब वासुदेव कृष्ण गजसुकुमार को साथ लिये नन्दनवन की ओर जा रहे थे तो उन्हें स्वर्ण-कटुक से श्रीडा करती हुई विप्र-कन्या सोमा दिखाई दी। सोमा के रूप-लावण्य और देह कान्ति को देखकर द्वारकाधीश कृष्ण को बड़ा विस्मय हुआ। मन-ही-मन उन्होंने सोचा यह कन्या बड़ी सुकुमार है, रूप-लावण्य में अनुपम है, यह मेरे छोटे भाई गजसुकुमार की बधू बनने के सर्वथा योग्य है। इन दोनों की जोड़ी रति और कामदेव के समान ही होगी। अतः इसे अभी से अपने अन्त पुर में रखना चाहिए। वासुदेव ने तुरत सेवकों से कन्या का परिचय पूछा। परिचय जानकर वासुदेव ने सेवकों को आज्ञा दी—

“हे देवानुप्रिय ! तुम सोमिल ब्राह्मण के पास जाओ और उससे मेरे अनुज के लिए इस कन्या की याचना करो और फिर इस सोमा को कन्याओं के अन्त पुर में पहुँचा दो। यह सोमा गजसुकुमार की भार्या होगी।”

कृष्ण के सेवको ने आदेश अनुसरण किया। वासुदेव के सेवको का प्रस्ताव सुनकर सोमिल को कल्पनातीत प्रसन्नता हुई। महासम्राट् वासुदेव श्रीकृष्ण के लघु-भ्राता सोमिल के जामाता बनें, यह सवाद अप्रत्याशित प्रसन्नता का था। सोमिल ने कृष्ण वासुदेव का प्रस्ताव सहर्ष स्वीकार कर लिया। कृष्ण के सेवको ने सोमा को ले जाकर कन्याओं के अन्त पुर में रख दिया और महाराज कृष्ण को इसकी सूचना दे दी। इसके बाद कृष्ण वासुदेव गजसुकुमार सहित सहस्राश्रवन अथवा नन्दनवन पहुँचे। दोनों भाइयों ने भगवान को वन्दन-नमस्कार किया और प्रभु की पर्युपासना करने लगे। भगवान ने विशाल परिषद को धर्मोपदेश दिया। प्रभु का उपदेश सुनकर कृष्ण वासुदेव तो अपने भवन को चले गए, किन्तु गजसुकुमार प्रभु के पास ही बैठा रहा।

होनहार की गति बड़ी विचित्र है। श्री कृष्ण गजसुकुमार के विवाह के लिए रास्ता चलते कन्या ढूँढते हैं, रिश्ता तय करते हैं और कन्याओं के अन्त पुर में उसे रखवा देते हैं। उन्हें क्या पता था कि अपने जिस अनुज के लिए मैं सोमिल से उसकी कन्या को रास्ता चलते याचना कर रहा हूँ, वही गजसुकुमार इन रेक्षामी बन्वनों को पैरो में पढ़ने का अवसर ही न आने देगा। जब गजसुकुमार अपने अग्रज कृष्ण के साथ लौटकर वापस नहीं आया और प्रभु के पास ही बैठा रहा, तब वह भी जानता था कि भैया ने मेरे लिए अनिन्द्य सुन्दरी बधू का चयन कर लिया है। भगवान का उपदेश सुनकर उसे अपना यह जीवन कांटों की सेज लगने लगा और राजसी ठाट-बाट, महल, खजाने सब कारागार लगने लगे। गजसुकुमार के मन में वैराग्य का सागर हिलोरें लेने लगा। वादल सब जगह समान रूप से जल बरसाते हैं, पर वही जल घट्टरे के बीज में पडकर विष का वृक्ष उपजाता है और गुलाब के पौधे को सींच कर सुगन्ध की सृष्टि करता है। भगवान अरिष्टनेमि ने भी सबको समान रूप से धर्मोपदेश दिया था, पर सब पर अलग-अलग प्रभाव था। हरेक के सस्कार भिन्न थे, हरेक पर पडा प्रभाव भी भिन्न था। देखिए—अभी-अभी जिस राजपुत्र की रास्ता चलते विवाह की तैयारियाँ हो रही थी, वही वैराग्य पूरित गजसुकुमार भगवान से कहता है—

“प्रभो ! मैं अपने माता-पिता से पूछकर आपके पास दीक्षा ग्रहण करूँगा।”

मेघकुमार^१ के समान गजसुकुमार भगवान के समक्ष अपनी इच्छा प्रकट कर घर आया और पिता वासुदेव तथा माता देवकी के समक्ष दीक्षा की बात कही। गजसुकुमार के मुख से ऐसी अनचाही और अनसोची अभिलाषा सुनकर माता-पिता स्तमित रह गये। उसे समझाने लगे—

“हे पुत्र ! तुम्हारी उम्र अभी दीक्षा ग्रहण करने की नहीं है। तुम हमें बहुत इष्ट और प्रिय हो। तुम्हारा वियोग हम नहीं सह पायेंगे। अभी तो तुमने यौवन की देहली पर पैर रखा है। अभी तुम्हारा विवाह भी नहीं हुआ है। पहले तुम विवाह

करो, फिर कुल की वृद्धि करो। जब तुम्हारे पुत्रादि हो जाएँ और हमारा परलोक-वास हो जाये तो तुम अवश्य ही दीक्षा ग्रहण करना।”

गजसुकुमार ने माता-पिता की बात का कोई उत्तर नहीं दिया, वह मौन ही रहा। डधर कृष्ण-वासुदेव ने छोटे भाई के वैराग्य की बात सुनी तो तुरन्त दौड़े आये और स्नेह पूर्वक भाई को वक्ष से लगाकर अपने अक (गोद) में बैठाया और इस प्रकार कहने लगे—

“हे देवानुप्रिय ! तुम मेरे छोटे भाई हो। मेरा तुम से यही कहना है कि तुम अभी दीक्षा मत लो। मैं बड़े ठाट-वाठ से तुम्हारा राज्याभिषेक करके तुम्हें द्वारका का राजा बनाऊँगा।”

कृष्ण वासुदेव के ये वचन सुनकर भी गजसुकुमार मौन रहा। वह आत्मा के अनंत साम्राज्य की कल्पना कर चुका था, उसके समक्ष वासुदेव का यह भौतिक साम्राज्य उसे अत्यन्त तुच्छ और क्षणिक प्रतीत हुआ। कुछ देर मौन रहने के बाद उसने माता देवकी, पिता वासुदेव तथा माता श्रीकृष्ण से दो-तीन वार इस प्रकार अपना अभिप्राय प्रकट किया—

“हे देवानुप्रिय ! काम-भोग का आधारभूत यह शरीर मल-मूत्र, कफ, वमन, पित्त, शुक्र और शोणित का भण्डार है। इसके साथ ही यह मानव देह अस्थिर, अनित्य तथा सब-गल कर नष्ट होने वाली है। दुर्गन्ध युक्त तथा वीमत्स पदार्थों से भरा यह शरीर कभी-न-कभी अवश्य ही नष्ट होगा सो हे माता, हे पिता, हे वन्धु ! आप मुझे आज्ञा दीजिए। आपकी अनुमति प्राप्त कर मैं भगवान् अरिष्टनेमि के समीप दीक्षा लेना चाहता हूँ।”

जिसके मन में वैराग्य की उत्कट भावना है, उसे कोई बातों से नहीं बहला सका और उसे बहला-फुसलाकर ससार की ओर नहीं मोड़ सका और जिसके मन में भोगों की आसक्ति है, उसे हजारों वार के धर्मोपदेश भी प्रतिबोधित नहीं कर पाये। कितना ही जल बरसे, थोथा बीज अंकुरित नहीं होता और सही बीज जल का एक छोटा पाकर भी अंकुरित हो जाता है—पत्थर की दीवार को वेधकर भी पेड़ लहलहाने लगता है। वासुदेव श्रीकृष्ण तथा वासुदेव-देवकी ने अनेक प्रकार से गजसुकुमार को समझाया, पर उस पर तो धर्म का रंग चढ़कर पक्का हो गया था। अन्ततः हारकर माता-पिता तथा भ्राता तीनों इस प्रकार बोले—

“हे देवानुप्रिय ! हम लोग तुझे एक दिन के लिए राजसिंहासन पर बैठाकर तेरी राज्यश्री देखना चाहते हैं। इसलिए तुम कम-से-कम एक दिन के लिए राज्य-लक्ष्मी स्वीकार करो।”

माता-पिता और बड़े भाई के इस अनुरोध पर गजसुकुमार मौन रहा। बड़ों की अवज्ञा से बचना और अपना अभीष्ट भी प्राप्त करना दोनों विचारों में वह

गम्भीर हो गया। इधर 'मीन स्वीकृतिलक्षणम्' का विचार कर कृष्ण ने बड़े समारोह के साथ गजसुकुमार का राज्याभिषेक किया। गजसुकुमार द्वारकाधीश बनकर राजसिंहासन पर आधीन हो गया। छोटे-बड़े अन्य राजा द्वारकाधीश गजसुकुमार को भेंट-उपहार देने लगे। स्वर्ण सिंहासन पर द्वारकेश गजसुकुमार को देखकर माता-पिता तथा बड़े भाई श्रीकृष्ण बड़े आनन्दित हुए।

मधुमक्खी जब फूल की ओर जाती है तो भिन्-भिन् करते हुए जाती है और जब फूल पर बैठ जाती है तो भिनभिनाना बन्द करके चुपचाप पुष्परस का पान करने लगती है। भोग-रस में डूबकर सभी बहवहाना दूर कर देते हैं। गजसुकुमार को देखकर भी ऐसा ही लग रहा था। भोगों से दूर रहकर वैराग्य धारण करने की भिन्-भिन् सभी करते हैं, पर जब भोगों में फँस जाते हैं तो मीन हो जाते हैं। जब गजसुकुमार से एक दिन के लिए राजमुकुट धारण करने का अनुरोध किया गया तो वह मीन रहा और अब स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान होकर भी मीन है। देवकी-वासुदेव और श्रीकृष्ण समवत यही सोच रहे थे कि अब यह दीक्षा की बात नहीं करेगा, क्योंकि अभी तक राजसिंहासन से दूर था, अब तो महासम्राट बना बैठा है। राजसिंहासन पर विराजमान सम्राट गजसुकुमार से पूछा गया—

“महाराजाधिराज ! कहिए, अब हमारे लिए क्या आज्ञा है ?”

नये राजा से ऐसा निवेदन कर सब-के-सब सोच रहे थे कि नये राजा कुछ नई राज्य व्यवस्था बतायेंगे। राज्य में कुछ नये निर्माण का आदेश देंगे, पर द्वारकाधीश गजसुकुमार ने एक विचित्र ही आदेश दिया—

“भरे लिए दीक्षा की तैयारियाँ करो।” सबकी आशाओं पर पानी फिर गया। यह अन्तिम अस्त्र भी विफल हो गया। गजराज को कच्चे धागे से कौन बाँध पाया है। वासुदेव कृष्ण ने सोचा, इसका वैराग्य पक्का है, प्रलोमनों से यह दबने वाला नहीं। इसे रोकना व्यर्थ है, यह सोचकर भाई की दीक्षा का प्रवन्ध किया। गजसुकुमार महाबल के समान दीक्षा अंगीकार कर अनगर बन गए और इर्यासिमिति आदि से युक्त होकर सभी इन्द्रियों को अपने वश में करके गुप्त ब्रह्मचारी बन गए।

परम्परागत कथाओं में कहा गया है—दीक्षा लेते समय माता देवकी ने अपने प्यारे पुत्र से कहा—“बेटा, जिस प्रकार तू मुझे पुत्र-विरह की व्यथा से दुखी बना रहा है, वैसे फिर कभी किसी माता को दुखी मत बनाना। माता के इस कथन को गजसुकुमार ने हृदयगम कर लिया—मैं अब ऐसी उग्र और कठोर साधना करूँगा कि मुझे दूसरा जन्म ही न लेना पड़े अर्थात् इसी जन्म में मोक्ष प्राप्ति कर लूँगा, तभी माता का आशीर्वाद सफल होगा। यही सकल्प उनके मन में वज्र-सा दृढ़ हो गया।

गजसुकुमार जिन दिन प्रव्रजित हुए थे, उसी दिन, दिन के चौथे प्रहर भगवान

अरिष्टनेमि के पास आकर तीन वार विधि युक्त वन्दन-नमस्कार किया और इस प्रकार बोले—

“हे भगवन् ! आपकी आज्ञा हो तो मैं श्मशान में जाकर एक रात्रि की महा-प्रतिमा (मिक्षु प्रतिमा) स्वीकार करूँ, अर्थात् सम्पूर्ण रात्रि ध्यानस्थ खड़ा रहूँ।”

इस पर भगवान ने कहा—

“अहासुह देवाणुप्पिया ।” अर्थात् हे देवानुप्रिय, जैसा तुम्हे सुख हो, वैसा करो ।

इस प्रकार भगवान से आज्ञा प्राप्त कर गजसुकुमार मुनि ने प्रभु को वन्दन-नमस्कार किया और सहस्राभ्रवन से निकलकर महाकाल श्मशान में पहुँचे । वहाँ जाकर उन्होंने कायोत्सर्ग करने के लिए प्रासुक भूमि तथा उपचार-प्रस्रवण (गुरुनीत, लघुनीत) परिठवने योग्य भूमि की प्रतिलेखना की । तदनन्तर काया को कुछ नमाकर, चार अंगुल के अन्तर से दोनो पैरों को सिकोडकर एक पुद्गल पर दृष्टि रखते हुए एक रात्रि की महाप्रतिमा स्वीकार कर ध्यानस्थ खड़े हो गये ।

गजसुकुमार को सिद्धि प्राप्त करने की भावना कौसी तीव्र और उत्कट थी । महाकाल श्मशान का वातावरण देखिये । चारों ओर भयावह सन्नाटा है, मुँदें जल रहे हैं । लोमड़ी, शृगाल, व्याघ्र आदि हिंसक जानवरों की क्रमों नहीं है, पर यह अमर साधक तो प्रतिज्ञा करके ध्यान में लीन है—“कार्यं साधयामि देह वा पातयामि ।” कार्य साधकर ही रहूँगा, मले ही देह गल-गल कर समाप्त हो जाए । परन्तु सिद्धत्व प्राप्त किये बिना यहाँ से तिल भर भी नहीं हटूँगा ।”

देहाध्यास की झूठी प्रतीति को गजसुकुमार त्याग चुका है । ‘यह देह गजसुकुमार है,’ ऐसी मिथ्या भ्रान्ति उसे अब नहीं है । दीक्षा के पहले दिन ही वह समस्त भूमिकाओं को पार कर लेना चाहता है और माता का कथन सार्थक कर देता है । आज तो दीक्षा दिन के बाद की पहली रात्रि ही है । गजसुकुमार ने शास्त्र भी नहीं पढ़े, द्वादशांगी का एक अक्षर भी नहीं सीख पाया । साधु जीवन की क्रियाओं से भी वह अनभिज्ञ जैसा था । फिर भी वह सब कुछ सीख गया था । उसने भगवान का प्रवचन सुनकर ही सब कुछ पढ़ और सीख लिया था । प्रभु का धर्मोपदेश ही उसके लिए आचारांग सूत्र था और वही उसका दृष्टिवाद था । भगवान ने नवदीक्षित अनंगार को आत्म-कल्याण हेतु वस, भिक्षु की वारहवीं पडिमा बताई । उसकी साधना के लिए वह अभिन्व साधक गजसुकुमार महाकाल श्मशान भूमि में गया और मन को एकाग्र करके ‘करने-भरने’ का दृढ़ सकल्प लेकर ध्यानस्थ खड़ा हो गया । समता-योग की उत्कट साधना में वह लीन होगया ।

शिर पर अंगारे

जब अनंगार गजसुकुमार महाकाल श्मशान में ध्यान करने के लिए पहुँचे तो उनसे कुछ समय पूर्व तोमिल ब्राह्मण हवन के निमित्त समिधा, दर्भ-कुश आदि

लाने के लिए द्वारका नगरी से बाहर निकला। समिधा, दर्भ-कुश आदि लेकर वह महाकाल श्मशान से लौटकर घर आ रहा था। सध्या रात्रि में बदलती जा रही थी। दिशाएँ घूमिल होने लग गई थीं। सोमिल ने ध्यानस्थ मुनि गजसुकुमार को देखा तो उसका पूर्वभ्रम का वैर जाग्रत हो गया। इस पूर्वभ्रम के वैरोदय में उसकी पुत्री सोमा निमित्त कारण बन गई थी, क्योंकि सोमा गजसुकुमार की भगैतर थी और गजसुकुमार सोमिल विप्र की कन्या सोमा को अनब्याही छोड़कर दीक्षित हो गया था। ध्यानस्थ गजसुकुमार को देख सोमिल विप्र इस प्रकार बड़बड़ाने लगा—

“अरे ! यह वही निर्लज और मृत्यु को चाहने वाला गजसुकुमार है। यह पुण्यहीन और दुर्लक्षणों से युक्त है। मेरी भार्या सोमश्री की अगजात एव मेरी निर्दोष पुत्री सोमा, जो यौवनावस्था को प्राप्त है, उसको अकारण ही छोड़कर यह साधु बन गया है। मेरी पुत्री के सुख एव सौभाग्य का मधुवन इसने उजाड़ दिया है।”

इस प्रकार बड़बड़ाने-बड़बड़ाने सोमिल का पूर्व वैर उग्रतम होने लगा। उसने सकल्पात्मक विचार किया—

“अब तो यही उचित है कि मैं इससे अपने वैर का बदला लूँ। इस दुष्ट अपराधी को कड़ी सजा दूँ ताकि अपने वैर का बदला ले सकूँ।

यह निश्चय कर उसने चारों ओर देखा कि कोई आता-जाता तो नहीं है। कोई देख तो नहीं रहा है, पाप और अन्याय सदा एकान्त चाहता है। हाँ तो, सोमिल भी चोर की भाँति चारों ओर देखने लगा, जब देखा कि दूर-दूर तक कहीं मनुष्य की छाया भी नहीं है, तो वह निकट के तालाब से गीली मिट्टी लाया और गजसुकुमार के सिर के चारों ओर मिट्टी की पाल बाँध दी। उसके बाद वह एक जलती हुई चिता के पास पहुँचा और वहाँ से फूले हुए (लाल) टेसू के समान खैर की लकड़ी के दहकते लाल-लाल अगारों को एक ठीकरे में भर कर ले आया और उन दहकते अगारों को मुनि गजसुकुमार के सिर पर रख दिया। यह घोर अत्याचार करते उस पापी का हाथ भी नहीं कापा। अपना कार्य पूर्ण करके ‘मुझे कोई देख न ले’ इस भय से इधर-उधर देखता हुआ, जिस ओर से आया था, उसी दिशा को चला गया।

सोमिल द्वारा रखे गये दहकते अगारों से मुनि गजसुकुमार को तीव्र वेदना हुई। उनका खून उबलने लगा, मांस जलने लगा। ज्यो-ज्यो वेदना बढ़ती जाती थी, उनका देहाध्यास समाप्त होता जाता था। ऊपर सिर पर अगारों अवश्य जल रहे थे, पर उनके अन्दर के कषायों की ज्वाला तो पूरी तरह बुझ चुकी थी। कषायों की अग्नि तो बड़ी भयंकर होती है। यही अग्नि राज्यों का विध्वंस करती है, इसी अग्नि से बीभत्स युद्ध होते हैं और यही अग्नि मनुष्य को नरक का द्वार भी दिखाती है। मुनि गजसुकुमार के हृदय में तो शान्ति का अनन्त सागर लहरा रहा था। सोमिल के प्रति उनके मन में लेशमात्र भी द्वेष नहीं था, बल्कि वे तो सोमिल के आभारी थे, क्योंकि सोमिल उनको सिद्धत्व प्राप्त कराने में सहायक बनकर आया था। मुनि

गजसुकुमार अपार और असह्य वेदना के होते हुए भी अविचल और अडिग खड़े हैं। उनकी दृष्टि और मन में अपूर्व सौम्यता-समता है। ज्येष्ठ भ्राता श्रीकृष्ण तथा माता देवकी और पिता वसुदेव के प्रति उनकी जो भावना है, वही भावना सिर पर अगारे रखने वाले सोमिल ब्राह्मण के प्रति भी है। क्षमा का यह साक्षात् प्रतिरूप गजसुकुमार हमें बता रहा है कि यह देह आत्मा से मित्र है। तुम्हारी आत्मा अजर-अमर है। शरीर के जलने से आत्मा नहीं जल सकती। तुम अपने अपराधी पर तनिक मात्र भी रोष मत करो, अपराधी व्यक्ति नहीं, कर्म है, जो स्वयं तुमने किये है। गजसुकुमार के सिर की आग निरन्तर बढ़ती जा रही थी और राग-द्वेष, तथा काम-क्रोध की आग बुझ रही थी। क्षमापूर्ति गजसुकुमार ने अपनी शक्ति का उपयोग पथभ्रष्ट ब्राह्मण सोमिल को मस्म करने में नहीं किया, बल्कि कर्म-कचरे को जलाने में किया।

इस प्रकार मुनि गजसुकुमार समभाव पूर्वक सिर पर जलती अग्नि की महा-वेदना को सहन करने लगे और घुम परिणाम, शुभ अध्यवसायो तथा तदावरणीय कर्मों के नाश से कर्म-विनाशक अपूर्वकरण में प्रवेश किया, जिससे उनको अनन्त, प्रधान वाधारहित, सम्पूर्ण, प्रतिपूर्ण केवलज्ञान और केवलदर्शन उत्पन्न हुआ। तदनन्तर समस्त कर्मों का क्षय हो जाने के कारण अनगार गजसुकुमार कृत-कृत्य बनकर 'सिद्ध' पद को प्राप्त हुए और लोकालोक के सभी पदार्थों के ज्ञान से 'बुद्ध' हुए। सभी कर्मों के छूट जाने से वे परिनिर्वात अथवा शीतलीभूत हुए। शारीरिक तथा मानसिक सभी दुःखों से रहित होने के कारण 'सर्व दुःख-प्रहीण' हुए, अर्थात् अनगार गजसुकुमार मोक्ष को प्राप्त हो गए।

मुनि गजसुकुमार ने चारित्र्य का सम्यक् आराधन किया अदभुत समत्व की साधना की और एक ही दिन की चारित्र्य पर्याय में मोक्ष प्राप्त कर लिया। इस निर्वाण महोत्सव पर देवों ने अपनी वैश्वशक्ति के द्वारा दिव्य सुगन्धित अचिन्त जल और पाँच वर्णों के अचिन्त फूलों एवं वस्त्रों की वर्षा की और दिव्य मधुर गायन एवं वाद्यों की ध्वनि से आकाश को गुंजा दिया।

बन्धुओं! सिद्धि प्राप्त करने के लिए साधकों को जीवनभर दीक्षा-पर्याय का पालन करना पड़ता है, शास्त्र पढ़ने पढ़ते हैं, तब कहीं उन्हें सिद्धि मिल पाती है, फिर भी यह जरूरी नहीं कि हर साधक को एक ही भव में सिद्धत्व प्राप्त हो जाए। लेकिन अनगार गजसुकुमार को जिस दिन दीक्षा ली, उसी दिन की एक रात में सिद्धि मिल गई, सिद्ध-बुद्ध-मुक्त हुए—मोक्ष को प्राप्त हो गए। यह सब लगन और उत्कट भावना का ही परिणाम था—'करूँगा या मरूँगा' की दृढ़ प्रतिज्ञा को लेकर ही वे ध्यानस्थ हुए थे और अन्ततः सिद्धत्व प्राप्त करके ही माने। उनकी साधना का प्रमुख केन्द्र यही था—समत्व साधना।

हृत्यारे की खोज

जिस रात मुनि गजसुकुमार को मोक्ष प्राप्त हुआ, उस रात के बाद जब

सूर्योदय हुआ तो स्नानादि से निवृत्त होकर यादवेन्द्र श्रीकृष्णचन्द्र ने वस्त्राभूषण धारण किये और गजराज पर आरूढ़ होकर द्वारका नगरी के मध्य राजमार्ग से भगवान् अरिष्टनेमि के दर्शन करने चले। उनका कण्ठ कोरण्ट फूलों की माला से शोभित था। सिर पर छत्र शोभा पा रहा था और उनके दायें-बायें दोनों ओर श्वेत चामर डुलाये जा रहे थे। ऐसे शोभा सम्पन्न द्वारकाधीश यादवेन्द्र श्रीकृष्णचन्द्र के साथ अगणित सुभटों का समूह चल रहा था।

जब श्री कृष्ण गजारूढ़ होकर सुभटों के समूह के साथ द्वारका के राजमार्ग से गुजर रहे थे, तब उन्होंने एक वृद्ध को अपने द्वार से घर के भीतर इंटें ले जाते हुए देखा। इस वृद्ध के घर के सामने इंटों का ढेर लगा हुआ था, वह एक-एक इंट उठाकर अपने घर के भीतर ले जा रहा था। वृद्धावस्था के कारण वृद्ध का शरीर बहुत जर्जर हो रहा था। उसकी दृष्टि क्षीण हो चुकी थी। पैरों में चलने की शक्ति नष्टप्राय थी। हाथों में उठाने-धरने की शक्ति भी नाममात्र की थी। ऐसा वह वृद्ध कांपते हाथों से एक इंट उठाता था और धीरे-धीरे चलकर इंट को घर के भीतर पहुँचा आता था। उसका यह कार्य उसकी विवशता, असहायावस्था और साथ ही कार्य की अनिवार्यता को प्रकट कर रहा था।

उस दुःखी-असहाय और विवश वृद्ध को इस प्रकार एक-एक इंट ले जाते देखकर कृष्ण वासुदेव के मन में अनुकम्पा हुई। सहयोग की भावना जागी। अपने पद का अहंकार त्याग कर के सरल करुणापूरित हृदय से उन्होंने स्वयं अपने हाथ से एक इंट उठाई और वृद्ध के घर में रख दी। अपने स्वामी द्वारा इस प्रकार इंट उठाकर रखने की क्रिया देख उनके साथ के सुभटों ने भी श्री कृष्ण का अनुकरण किया, और देखते-देखते सभी सुभटों ने इंट का सारा ढेर वृद्ध के घर यथास्थान पहुँचा दिया। सप्ताह की रीति यही है—यद्यदाचरति श्रेष्ठो लोकस्तदनुवर्तते—बड़े आदमी जो आचरण करते हैं, सामान्य-जन उनका अनुसरण करता है। इसलिए श्रेष्ठ और योग्य कार्यों में बड़ों को सदा पहल करनी चाहिए। हाँ, तो इस प्रकार श्री कृष्ण के एक इंट उठाने मात्र से उस वृद्ध का बार-बार चक्कर काटने का कष्ट दूर हो गया। वृद्ध का कार्य सम्पन्न कर यादवेन्द्र कृष्णचन्द्र भगवान् अरिष्टनेमि के समवसरण में नन्दनवन पहुँचे। भगवान् को वन्दन-नमस्कार कर उन्होंने नवदीक्षित लघुभ्राता गजसुकुमार को वन्दनादि के लिए इधर-उधर देखा। जब उन्हें कहीं भी गजसुकुमार दिखाई नहीं दिये तो उन्होंने आनुरतापूर्वक भगवान् से पूछा—

“हे भगवन् ! मेरा सहोदर लघुभ्राता नवदीक्षित गजसुकुमार कहाँ है ? मैं उनको वन्दन-नमस्कार करना चाहता हूँ।”

भगवान् ने बताया—“साहिण्णं कण्हा ! गजसुकुमालेण अणगारेण अप्पणो अट्ठा।

हे कृष्ण ! गजसुकुमार अनगार ने जिस आत्म अर्थ के लिए संयम स्वीकार किया था, उसने वह आत्मार्थ सिद्ध कर लिया है । वह कृत कार्य हो गया ।

भगवान के इस कथन पर श्री कृष्ण को बहुत आश्चर्य हुआ । उत्सुकतावश उन्होंने श्री प्रभु से पूछा—

“हे प्रभो ! जिसने कल ही प्रव्रज्या ग्रहण की थी, उस गजसुकुमार अनगार ने इतनी जल्दी अपना प्रयोजन किस प्रकार सिद्ध कर लिया ?”

कृष्ण-वासुदेव के इस प्रकार पूछने पर भगवान ने बताया—

“कल दीक्षा लेने के बाद चौथे प्रहर में अनगार गजसुकुमार ने मेरे सामने अपनी यह इच्छा प्रकट की थी कि वह मेरी आज्ञा से महाकाल श्मशान में एक रात्रि की भिक्षु-प्रतिमा की आराधना करना चाहता है । हे कृष्ण ! उसकी ऐसी शुभ इच्छा देखकर मैंने कहा—“जैसा तुम्हें मुख हो, वैसा करो ।’ इस प्रकार मेरी आज्ञा प्राप्त कर गजसुकुमार अनगार श्मशान में जाकर कायोत्सर्ग की मुद्रा में ध्यानावस्थित होकर खड़े रहे ।

“हे कृष्ण ! जब मुनि गजसुकुमार ध्यान में खड़े थे, तभी एक पुरुष वहाँ आया । गजसुकुमार अनगार को देखते ही उसके मन में वैर भाव जाग्रत हुआ और क्रोधातुर होकर उस पुरुष ने तालाब की गीली मिट्टी से उनके सिर के चारों ओर पाल बाँध दी । उसके बाद जलती हुई चिता से खैर के दहकते हुए अगारे एक ठीकरे में भरकर मुनि गजसुकुमार के सिर के ऊपर रख दिये । दहकते अगारों से अनगार गजसुकुमार को असह्य वेदना हुई, लेकिन इतने पर भी उस घातक पुरुष के प्रति उनके मन में तनिक भी द्वेषभाव नहीं आया । वे समभाव पूर्वक उस भयकर वेदना को सहन करते रहे और शुभ परिणाम तथा शुभ अर्घ्यवसाय से केवल ज्ञान प्राप्त कर मुक्त हो गए । इसलिए हे कृष्ण ! गजसुकुमार अनगार ने अपना कार्य सिद्ध कर लिया ।”

भगवान अरिष्टनेमि के मुखारविन्द से अपने भाई की ऐसी मृत्यु सुनकर कृष्ण को क्रोधजनित दुःख हुआ । उन्होंने भगवान से पूछा—

“हे प्रभो ! मृत्यु को चाहने वाला, लज्जा आदि से रहित वह पुरुष कौन है, जिसने मेरे सहोदर लघुभ्राता गजसुकुमार अनगार को अकाल में ही काल का ग्रास बना दिया है ?”

श्रीकृष्ण के क्षोभ को लक्ष्यकर भगवान अरिष्टनेमि ने शांति का उपदेश देते हुए कहा—

“हे कृष्ण ! तुम उस पुरुष पर क्रोध मत करो, क्योंकि उस पुरुष ने गजसुकुमार अनगार को मोक्ष प्राप्त करने में सहायता दी है । तेषां पुरिषेणं गजसुकुमालसस धणगारसस साहिज्जे दिण्णे ।” अपने लक्ष्य को पाने में वह मुनि गजसुकुमार का सहयोगी और उपकारी बना है ।”

इस पर श्रीकृष्ण ने पूछा—“प्रभो ! उस पुरुष ने गजसुकुमार को सिद्धि प्राप्त करने में क्योकर और कैसे सहायता दी ?”

कृष्ण के इस प्रश्न के उत्तर में भगवान समझाते हुए बोले—

“हे कृष्ण ! जब तुम अपने सुमटो सहित गजारूढ होकर मेरे पास आ रहे थे, तब तुम्हें द्वारका के मध्य राजमार्ग में एक वृद्ध पुरुष मिला था, जो अपने कांपते हाथों से एक-एक ईंट उठा करके भीतर ले जा रहा था। उस पर अनुकम्पा करके तुमने ईंटों के ढेर में से एक ईंट उठाकर वृद्ध के घर में पहुँचा दी थी। तुम्हारी देखा-देखी तुम्हारे अनुचर सुमटो ने भी ईंटें उठाईं और पूरा ढेर वृद्ध के घर पहुँचा दिया। हे कृष्ण ! तुम्हारे इस अनुकम्पाजनित सेवाकार्य से वृद्ध का कार्य शीघ्र ही पूर्ण हो गया।

“हे कृष्ण ! जिस प्रकार तुमने उस वृद्ध पुरुष की सहायता की, उसी प्रकार उस पुरुष ने गजसुकुमार के सिर पर दहकते अगारे रखकर गजसुकुमार की सहायता की, “अणोगभवसय सहस्ससच्चियकम्म उदीरेमाणेण बहुकम्मणिज्जरट्टु साहिज्जे दिण्णे।” क्योंकि उस पुरुष के इस कार्य ने गजसुकुमार के लाखों भवों में संचित किये हुए कर्मों को एकान्त उदीरणा करके उनका सम्पूर्ण क्षय करने में सहायता दी है।”

भगवान के इस समाधान के अनन्तर कृष्ण को उस पुरुष का परिचय, नाम आदि जानने की उत्सुकता हुई। अतः कृष्ण ने भगवान से पूछा—

“हे भगवद् ! मैं उस पुरुष को किस प्रकार जान सकूँगा ?”

भगवान ने बताया—

“हे कृष्ण ! जब तुम मेरे पास से वापस लौटोगे और द्वारका नगरी में प्रवेश करोगे तभी तुम्हें एक पुरुष मिलेगा। तुम्हें देखते ही वह पुरुष अपना आयु पूर्ण कर तुम्हारे सामने ही खड़ा-खड़ा मृत्यु को प्राप्त होगा। उस पुरुष को ही तुम वह पुरुष समझना।”

भगवान अरिष्टनेमि से सब तरह का समाधान प्राप्त कर कृष्ण ने उन्हें वन्दन नमस्कार किया और आभिषेक्य हाथी पर बैठकर द्वारका नगरी में अपने भवन की ओर जाने लगे।

इधर सोमिल ब्राह्मण गजसुकुमार के सिर पर गीलीमिट्टी की पाल बाँधकर और सिर पर दहकते अगारे रखकर घर लौट आया तो प्रातःकाल उठकर उसने विचार किया—‘कृष्ण-वासुदेव भगवान अरिष्टनेमि की वन्दना करने गये हैं। भगवाद् ने कृष्ण को मेरे द्वारा किये गये कार्य का वृत्तान्त श्री कृष्ण को अवश्य बता दिया होगा, क्योंकि भगवान अरिष्टनेमि तो अन्तर्यामी हैं और सब कुछ जानते हैं। मेरे इस कार्य से पूर्ण समर्थ कृष्ण-वासुदेव न जाने मुझे किस मौत मारें।’ यह सोच कर उसने निश्चय किया कि कृष्ण-वासुदेव तो गजारूढ होकर राजमार्ग से लौटेंगे, अतः मुझे गली-कूचों में होकर ही द्वारका नगरी को छोड़कर भाग जाना चाहिए।

ऐसा निश्चय कर सोमिल ब्राह्मण अपने घर से निकला और गली के रास्ते से भागने लगा ।

इधर कृष्ण-वासुदेव भी अपने सहोदर लघुभ्राता गजसुकुमार अनगार की अकाल मृत्यु के शोक से व्याकुल होने के कारण राजमार्ग छोड़कर गली के रास्ते से ही आ रहे थे । सयोगवश जिस गली से कृष्ण-वासुदेव आ रहे थे, उसी गली से भागते हुए सोमिल निकला । उसका सामना वासुदेव कृष्ण से हो गया । कृष्ण को सामने देख सोमिल स्तम्भित हो गया, क्योंकि जिनके भय से वह द्वारका छोड़कर भाग रहा था, वही कृष्ण अचानक उसके सामने आ गये । कृष्ण को देखकर सोमिल विप्र इतना भयभीत हुआ कि जबवत् जहाँ-कहाँ खड़ा रह गया । सोमिल की आयु क्षीण हो चुकी थी, वह खड़ा-खड़ा मृत्यु को प्राप्त हो गया और खड़ा-खड़ा ही घडाम से नीचे गिर पड़ा ।

सोमिल को गिरते देख कृष्ण-वासुदेव ने अपने अनुचरो से कहा—

“हे देवानुप्रिय ! जिस मृत्यु को कोई नहीं चाहता, उसी मृत्यु को चाहने वाला यह निर्लज्ज सोमिल ब्राह्मण है । इसने मेरे सहोदर लघुभ्राता गजसुकुमार अनगार को अकाल ही काल का ग्रास बना डाला ।”

इतना कहकर श्रीकृष्ण ने सोमिल के शव को रस्ती से बँधवाया तथा चाण्डालो द्वारा धसीटवाकर नगर के बाहर फिकवा दिया और शव द्वारा स्पर्शित भूमि को पानी से धुलवाया । फिर कृष्ण वासुदेव अपने भवन पहुँचे ।

बन्धुओ ! अद्भुत समत्वयोगी मुनि गजसुकुमार का यह जीवन-वृत्त हमें समता क्षमा, तितिक्षा की प्रेरणा देता है । देहाध्यास से मुक्त होकर आत्म-लीनता का पाठ पढ़ाता है और अपकारी को भी उपकारी समझकर सर्वत्र मैत्री भाव का अनुभव करने की शिक्षा देता है । क्षमामूर्ति गजसुकुमार की वन्दना करते हुए हमारे प्रातःस्मरणीय आचार्य श्री जयमल्ल जी महाराज ने साधु वदना में कहा है—

धसुदेवना नन्दन, धन-धन गजसुकुमाल ।
 रूपे अति सुन्दर कलावन्त वय वाल ।६२।
 श्री नेमि समीपे द्योढ्यो मोह जजाल ।
 भिक्षुनी पडिमा गया मसाण महाकाल ।६३।
 देखी सोमल क्षोप्यो, मस्तक बाँधी पाल ।
 खेराना खीरा शिर ठविमा असराल ।६४।
 मुनि नजर न खंडी मेटी मन नी झाल ।
 परीसह सहीने मुक्ति गया तत्काल ।६५।

सुमुख आदि राजकुमारों का भव-तरण

बधुओ,

समता के महान साधक, क्षमा की साकार मूर्ति गजसुकुमार मुनि का जीवन-वृत्त आपने सुना। पर्युषण पर्व के दिनों में ये चरित्र, ये पवित्र जीवन गाथाएँ सुनाने का उद्देश्य यही है कि हमारे हृदय में समता, तितिक्षा और धीरता के ये सस्कार बद्ध मूल हों, इन सस्कारों के अंकुर पल्लवित हों, पुष्पित हों और ममत्वयोग का अमर वृक्ष जीवन में लहलहाने लगे।

अगले अध्ययन में मैं आपको त्याग-वैराग्य और तप के कुछ महान् श्रेष्ठ साधकों की जीवन गाथाएँ भगवान की वाणी के माध्यम से सुनाऊँगा। इनमें कुछ मित्र पात्र हैं, पर सभी साधक भगवान अर्हत् अरिष्टनेमि के चरणों में दीक्षित होते हैं, और सुदीर्घ साधना द्वारा आत्म-कल्याण के पथ पर अग्रसर हो जाते हैं।

भगवान अरिष्टनेमि अपनी अमृतमय देशना से ससार को अमरता का सन्देश देते हुए जन-जन को भवसागर से पार करने हेतु धर्मरूपी नाव पर बैठाकर पार उतार रहे थे। उन्हीं दिनों एक सौ आठ वर्ग योजन क्षेत्रफल वाली स्वर्ग-सदृश द्वारका नगरी में बलदेव नामक राजा रहते थे। यद्यपि द्वारका नगरी के शासन सूत्र का संचालन तो वासुदेव श्रीकृष्ण के हाथों में ही था। अधिपति तो वे ही थे, किन्तु राज्य में जो भी वीर और ज्येष्ठ पुरुष थे, वे भी 'राजा' कहलाते थे, सभी का वहाँ पूर्ण सम्मान था और सभी के अधिकार बँटे हुए थे। इसलिए बलदेव भी राजा कहलाते थे। बलदेव की धर्म में प्रगाढ़ श्रद्धा थी। इनकी रानी का नाम धारिणी था। धारिणी सौम्य, सुशील, सुन्दर, सुकुमारी और पतिपरायणा थी। वह राजा बलदेव के समान ही धर्म में रुचि लेने वाली और बलदेव नृपति की धर्मसगिनी भार्या थी।

एक बार रानी धारिणी ने रात्रि के अन्तिम प्रहर में एक स्वप्न देखा। स्वप्न में उसने अपने समीप एक सिंह को बैठा हुए देखा। जब रानी की आँख खुली तो उसने सिंह दर्शन का स्वप्न राजा बलदेव को सुनाया। रानी का स्वप्न सुनकर राजा ने विचार किया कि रानी की कोख से एक सुन्दर और पुण्यात्मा पुत्र उत्पन्न होगा।

कालान्तर में रानी धारिणी गर्भवती हुई। समय-नियम और धर्मारामन करते हुए उसने गर्भकाल पूरा किया। इस प्रकार जब नौ महीने पूरे हुए तो राजमहिषी धारिणी ने एक सुन्दर पुत्र-रत्न को जन्म दिया। राजा ने पुत्र का जन्मोत्सव मनाया

और उसका नाम 'सुमुख' रखा। सुमुख का बाल्यकाल बड़े सुख में बीता। सुमुख का बचपन गौतमकुमार के समान ही लाड-प्यार और राजसी सुखों में बीता।

सुमुख जब युवा हुआ तो नृपति बलदेव ने उसका विवाह समान रूप, गुण-स्वभाव वाली पचास राजकन्याओं के साथ कर दिया। राजा बलदेव को प्रीति-उपहार में प्रचुर धन भी मिला। पचास सुन्दर रूपवती राजवधुओं के साथ सुमुख पुण्योपाजित काम-सुखों का भोग करने लगा।

उन्हीं दिनों जन-जन आता, भव-भय-तरण-तारण भगवान् अरिष्टनेमि द्वारका नगरी की जनता का कल्याण करने पधारे। वे रैवतगिरि पर अवस्थित हजार आश्र-वृक्ष वाले सहस्राश्रवन नाम से प्रसिद्ध नन्दन वन में विचरण करने लगे। विशाल अशोक वृक्ष के नीचे उनकी धर्मसभा जुड़ी। द्वारका नगरी के अनेकों नर-नारी भगवान के समवसरण में पहुँचे। सुमुख ने उनकी धर्मदेशना सुनी तो समस्त कामसुखों को त्याग भगवान के पास दीक्षा धारण कर ली। तदनन्तर सुमुख ने चौदह पूर्वों का अध्ययन किया और बीस वर्ष तक चारित्र-पर्याय का पालन करने के बाद अन्त में शत्रुंजय पर्वत पर एक मास का सथारा करके सिद्ध हुए।

मुनि सुमुख की तरह इनके दो सहोदर भ्राता—दुर्मुख और कूपदारक भी हुए। इनके पिता का नाम भी बलदेव और माता का नाम धारिणी था। सुमुख की तरह इन्होंने भी युवावस्था में सासारिक सुखों का भोग किया और समस्त सुखों को त्याग भगवान अरिष्टनेमि के पास दीक्षा अर्गीकार की। सुमुख की तरह दुर्मुख और कूपदारक ने भी बीस वर्ष तक चारित्र-पर्याय का पालन करके एक मास का सथारा करके सिद्ध प्राप्त की।

द्वारका नगरी में ही राजा वसुदेव और रानी धारिणी के आत्मज और अगजात दारुक हुए। ये वसुदेव श्रीकृष्ण के ही अनुज थे।^१ इन्होंने भी सुमुख, दुर्मुख और कूपदारक की तरह सिद्धत्व प्राप्त किया। इस प्रकार सुमुख, दुर्मुख, कूपदारक और दारुक ने भगवान अरिष्टनेमि की शरण में गृहकर धर्मनौका पर बैठकर भव पारावार को पार कर लिया। इन सबके समान ही वसुदेव-धारिणी के पुत्र अनाघृष्टि कुमार का भी वर्णन है। उन्हींने भी सुमुख, दारुक आदि की तरह सिद्धत्व प्राप्त किया।

अतगड दसासूत्र, वर्ग ३ अध्ययन ६ (सुमुख) का

„ १० (दुर्मुख) का

„ ११ (कूपदारक) का

„ १२ (दारुक का)

„ १३ (अनाघृष्टि कुमार) का समाप्त ।

१ दारुक के जीवन का एक घटना प्रसंग जो क्रोध विजय से सम्बन्धित है, उत्तरा० अ २ की वृत्ति में प्राप्त होता है। परिशिष्ट १ में यह प्रसंग दिया गया है।

वसुदेव-धारिणी के पुत्र तथा कृष्ण वासुदेव के पौत्र-पुत्रों का भव-भय-तरण

वारह योजन चौड़ी तथा नौ योजन लम्बी अलका नगरी के समान सुन्दर द्वारका नगरी में राजा वसुदेव तथा वासुदेव कृष्ण का राज्य था। वसुदेव की रानी धारिणी परम रूपवती व पतिपरायणा थी। एक रात, जब धारिणी सुख शय्या पर निद्रासुख में डूबी हुई थी, तब उसने स्वप्न में एक सिंह को देखा। रानी धारिणी ने सिंह स्वप्न का वृत्तान्त राजा वसुदेव को बताया। यह स्वप्न शुभ परिणामी—पुण्यात्मा पुत्र के आगमन का सूचक था। यथासमय रानी धारिणी गर्भवती हुई और समय-नियम से सवा नौ महीने पूरे करके उसने एक सुन्दर-सुकुमार पुण्यात्मा पुत्र को जन्म दिया। वसुदेव ने अपने वैभव के अनुरूप पुत्र का जन्मोत्सव मनाया और उसका नाम जालिकुमार रखा। जालिकुमार ने बड़े लाड-प्यार और सुखों में अपना बचपन बिताया और फिर यौवन के द्वार पर पग रखा।

जब जालिकुमार विवाह-योग्य हुआ तो नृपति वसुदेव ने पचास राजकन्याओं के साथ उसका विवाह सम्पन्न किया। कन्याओं के पिताओं ने राजा वसुदेव को प्रीति-उपहार के रूप में प्रचुर धन भी दिया। राजकुमार जालि अपनी पचास पत्नियों के साथ भोग-विलास में रत रहकर पुण्योपाजित सुखों का भोग करने लगा।

उन्हीं दिनों तीर्थंकर भगवान् अरिष्टनेमि द्वारका पधारे। रैवतगिरि पर अवस्थित सहस्राश्रमन में अशोक वृक्ष के नीचे उनकी धर्मसभा जुड़ी। हजारों नर-नारियों ने उनका उपदेश सुना। जालिकुमार ने उनका उपदेश सुना तो समस्त काम-भोगों और सांसारिक सुखों को उसी प्रकार त्याग दिया जैसे कोई रोगी—मिष्टान्नादि को विष समझकर त्याग देता है। प्रतिबुद्ध जालिकुमार ने भगवान् अरिष्टनेमि के पास दीक्षा अंगीकार करली और प्रभु की आज्ञा प्राप्त कर चारित्र्य का पालन करने लगा।

जालिकुमार अनगार ने बारह अंगों का अध्ययन किया और सोलह वर्ष तक दीक्षा-पर्याय का पालन करते हुए अन्त में शत्रुजय गिरि पर एक मास का सथारा किया और सब कर्मों का क्षय करके सिद्ध-बुद्ध-मुक्त हुए।

जालिकुमार अनगार के समान उन्हीं के सहोदर तथा वसुदेव-धारिणी के

आत्मज-अगजात—मयालि, उवयालि, पुरुषसेन और वारिसेन ने भी भगवान अरिष्ट-नेमि के पास दीक्षा लेकर भव पारावार पार किया ।

इसी प्रकार वासुदेव कृष्ण की अनेक पटरानियो मे रुक्मिणी के अगजात प्रद्युम्नकुमार हुए । जाम्बन्ती के अगजात शाम्बकुमार हुए । कृष्ण वासुदेव के ये दोनो पुत्र भी भगवान अरिष्टनेमि के पास दीक्षित हुये । इन्होंने भी वारह अगो का अध्ययन किया, सोलह वर्ष तक चारित्र-पर्याय का पालन किया और एक मास का सथारा करके शत्रुजय पर्वत पर सिद्धि प्राप्त करके सिद्ध-बुद्ध-मुक्त हुए ।

इसी प्रकार प्रद्युम्न के आत्मज और उनकी रानी वैदर्भी के अगजात अनिरुद्ध-कुमार ने भी मुक्ति प्राप्त की । अनिरुद्ध कुमार कृष्ण-वासुदेव के पौत्र थे ।

इन सबकी तरह समुद्रविजय और शिवादेवी के पुत्र सत्यनेमि और हृदनेमि ने भी ससार-सुखो को त्यागकर मुक्ति प्राप्ति की । ये दोनो अर्हत् अरिष्टनेमि के अनुज थे ।

इन सभी का जन्म, जीवन और मरण एक जैसा ही है । इसलिए यहाँ संक्षेप मे नाममात्र सूचित किया गया है । ये अतगढ सूत्र वर्ग ४ के १० कुमारो—जालि, मयालि, उवयालि, पुरुषसेन वारिसेन, प्रद्युम्न, शाम्ब, अनिरुद्ध, सत्यनेमि और हृदनेमि के क्रमश दस अध्ययन् हुए ।

अतगढ दसा सूत्र, वर्ग ४, अध्ययन १ से १० तक समाप्त

महान नारियाँ

वधुओ ।

पिछले दिनो आपके सामने अतगड सूत्र के वाचन मे अनेक वीर राजकुमारो का वर्णन सुनाया गया । उनके तप, त्याग, क्षमा, तितिक्षा से भरे जीवन का प्रेरक चित्र भी आपके सामने आया ।

अब इस पाँचवें वर्ग मे दस महान नारियो की कठोर आत्म-साधना, उग्र तप-श्चरण का लोमहर्षक वर्णन है । इनमे ८ तो वासुदेव श्रीकृष्ण की रानियाँ थी, सुख-वैभव और आनन्द से परिपूर्ण जीवन जी रही थीं । वासुदेव की रानी को भोग-विलास और सुख-सुविधा के साधनो की क्या कमी ? पर जिसका अन्त-करण जाग्रत होता है, वह ससार की क्षणमगुर सुख-सुविधाओ मे नही फँसता । भोग-विलास उसे भयकर कीचड और दलदल प्रतीत होता है, वह दलदल से, भोगो के दावानल से अपनी आत्मा को निकालने का प्रयत्न करता है ।

ये दस राज-रानियाँ भी सासारिक सुखो को छोडकर मुक्ति के मार्ग पर चलती हैं । नारी, तप-त्याग और सेवा के क्षेत्र मे सदा अग्रणी रही हैं । उसका आत्मबल पुरुष से कम नही है । भले ही वह शरीर से सुकुमार हो, अबला कहलाये, पर आत्मबल की दृष्टि से वह पुरुष से भी बढी-चढी सिद्ध हुई है । राजीमती जैसी सतियो का उदाहरण हम सुनते ही हैं । इस प्रकरण मे आपके सामने ऐसी ही दस महान् नारियो का जीवन चरित्र सुनाया जा रहा है, जिन्होंने उग्रतम तप साधना कर अपने जीवन का लक्ष्य प्राप्त कर लिया, सिद्ध-बुद्ध-मुक्त हुईं ।

उनकी कथाएँ इस प्रकार हैं—

कृष्ण-धसुदेव का आर्तध्यान तथा भगवान अरिष्टनेमि द्वारा शोक निवारण

स्वर्ण परकोटे से घिरी, रत्नजटित कगूरो से शोभित नगर शोभा में स्वर्ग से प्रतिस्पर्धा करने वाली—नी योजन चौडी और बारह योजन लम्बी द्वारका नगरी मे कृष्ण वासुदेव राज्य करते थे । श्यामघन के समान नीले वर्ण वाले, महाप्रतापी धीर-वीर यादवेन्द्र कृष्ण वासुदेव के पद्मावती, रुक्मिणी, सत्यभामा, जाम्बवन्ती आदि अनेक रानियाँ थीं । सभी रानियाँ पतिअनुरक्ता और धर्मपरायण थी । श्रीकृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न और

शाम्बुकुमार तथा पौत्र अनिरुद्धकुमार भगवान् अरिष्टनेमि के पास दीक्षा लेकर सिद्धत्व प्राप्त कर चुके थे ।

द्वारका नगरी के बाहर रैवतगिरि पर अत्यन्त शोभाशाली एक विशाल उद्यान था, जो नन्दनवन के नाम से प्रसिद्ध था । एक सहस्र आम्रवृक्षों के कारण यही नन्दनवन सहस्राम्रवन भी कहलाता था । एक वार इसी नन्दनवन में जन-जन-प्राता भगवान् अरिष्टनेमि पधारें । द्वारका नगरी की जनता और राजपरिवार सहित कृष्ण वासुदेव भी भगवद्दर्शन करने सहस्राम्रवन पहुँचे । भगवान् का आगमन सुन राजमहिषी पद्मावती भी अपनी पूज्य सास देवकी की तरह धर्मरथ पर चढ़कर प्रभुदर्शन को नन्दनवन गई । भगवान् अरिष्टनेमि ने रानी पद्मावती, कृष्णवासुदेव तथा अन्य सभी श्रोताओं को धर्म कथा सुनाई । धर्मकथा की समाप्ति के बाद धर्म परिषद अपने-अपने घर आ गई ।

कृष्ण-वासुदेव ने भगवान् अरिष्टनेमि को वन्दन-नमस्कार के अनन्तर पूछा—

इमीसे णं भते ! वारवइणयरीए डुवालसजोयण आयामा णवजोयण विच्छिण्णाए जाव पच्चक्ख देवलोगभूयाए किं भूलए विणासे भविस्सइ ?”

“भगवन् ! वारह योजन लम्बी और नौ योजन चौड़ी, देवलोक के समान सुन्दर इस द्वारका नगरी का विनाश किस कारण से होगा ?”

कृष्ण के प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवान् ने कहा—

“हे कृष्ण ! वारह योजन लम्बी और नौ योजन चौड़ी, देवलोक के समान सुन्दर इस द्वारका नगरी का विनाश सुरगिरीवायणभूलए विणासे भविस्सइ ! मदिरा, अग्नि और द्वीपायन ऋषि के कारण होगा ।”

भगवान् के श्रीमुख से द्वारका नगरी के विनाश का कारण जानकर कृष्ण वासुदेव बड़े चिन्तित और दुःखी हुए । वे अपने विषय में विचार करते हुए सोचने लगे—

‘जालि, मयालि, उवयालि, पुरुषसेन, वारिसेन, प्रद्युम्न, शाम्ब, अनिरुद्ध, दृढनेमि और सत्यनेमि आदि धन्य हैं, जिन्होंने अपने स्वजनो को त्यागकर और सम्पत्ति याचको को दान देकर भगवान् अरिष्टनेमि के पास मुण्डित होकर प्रव्रजित हो गए । मैं अधन्य, अकृतपुण्य और अभागा हूँ जो राज्यसुख, अन्त पुर और सासारिक कामभोगों में लिप्त हूँ । इन सबसे मुक्त होकर मैं भगवान् अरिष्टनेमि के पास दीक्षा नहीं ले सकता ।’

भगवान् अरिष्टनेमि ने कृष्ण के मन के विचारों को जान लिया और आर्तघ्यान में डूबे कृष्ण वासुदेव से प्रभु ने इस प्रकार कहा—

“हे कृष्ण ! तुम्हारे मन में यह विचार उठ रहा है कि जालि, मयालि, उवयालि, प्रद्युम्न, शाम्ब आदि धन्य हैं, जो स्वजन और सम्पत्ति को त्याग भगवान् अरिष्टनेमि के पास दीक्षित हो गये । मैं अधन्य, अकृतपुण्य और अभागा हूँ, जो राज्य-

सुख, अन्त पुर और सासारिक सुखो मे लिप्त हूँ। इन सबसे मुक्त होकर मैं भगवान अरिष्टनेमि के पास दीक्षा नहीं ले सकता। हे कृष्ण ! क्या यह सत्य है ?”

कृष्ण ने कहा—

“प्रभो ! आपने जो कहा, सब सत्य है। भगवन् ! आप अन्तर्यामी हैं। आपसे कोई बात छिपी नहीं रह सकती।

फिर त्रिलोकीनाथ भगवान ने कृष्ण को बताया—

“हे कृष्ण ! तुम्हारा ऐसा सोचना उचित नहीं है, क्योंकि शाश्वत नियमों को बदलने की शक्ति किसी में नहीं है।

णो खलु कण्हा ! एवं भूए वा भव्वं वा भविस्सइ वा जण्णं वासुदेवा चइत्ता हिरण्णं जाव पव्वइस्संति ।

हे कृष्ण ! ऐसा कभी नहीं हुआ, होता नहीं और होगा भी नहीं कि वासुदेव अपने भव में धन सम्पत्ति छोड़कर प्रव्रजित हो जाए। वासुदेव दीक्षा लेते नहीं, ली नहीं और लेंगे भी नहीं।”

भगवान की ऐसी बात सुनकर कृष्ण ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए प्रभु से पूछा—

“हे प्रभो ! इसका क्या कारण है ? ऐसा क्यों नहीं होता, क्यों नहीं हुआ और क्यों नहीं होगा ?”

इस पर भगवान ने बताया—

एव खलु कण्हा ! सव्वे वि य ण वासुदेवा, पुव्वभवे णियाणकब्बा ।

“हे कृष्ण ! सभी वासुदेव पूर्वभव मे निदानकृत (नियाणा करने वाले) होते हैं। इसलिए मैं ऐसा कहता हूँ कि ऐसा कभी हुआ नहीं, होता नहीं और होगा भी नहीं कि वासुदेव अपनी सम्पत्ति को छोड़कर दीक्षा लें।”

जब कृष्ण वासुदेव की इस शका का समाधान हो गया तो उनके मन मे दूसरी शका उठी। उन्होंने भगवान से पूछा—

“हे भगवन् ! मैं अपना आयुष्य पूर्ण करके यहाँ से कहाँ जाऊँगा और कहाँ उत्पन्न होऊँगा ?”

भगवान ने बताया—

“हे कृष्ण ! जैसा कि मैंने बताया सुरा अग्नि और द्वीपायन ऋषि के कारण द्वारका नगरी का नाश हो जाएगा। सभी यादव और तुम्हारे माता-पिता भी द्वारका नाश के अनन्तर मृत्यु को प्राप्त हो जायेंगे। तब तुम राम-बलदेव के साथ दक्षिण समुद्र के किनारे पाण्डु राजा के पुत्र—युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव पाँचों पांडवों के समीप पाण्डु-मथुरा की ओर जाओगे। इस प्रकार पाण्डु-मथुरा की ओर जाते हुए (मार्ग के) कोशाम्ब वन मे तुम एक विशाल वृक्ष के नीचे विश्राम

करोगे—पृथ्वी शिलापट्ट पर पीताम्बर ओढकर सो जाओगे। उस समय तुम्हारा बायाँ पैर दायें पैर के मुड़े हुए घनुषाकार घुटने पर रखा होगा। तुम्हारे बाएँ पैर को देख कर जराकुमार को मृग का भ्रम होगा। भ्रमवश वह बाण चलायेगा। जराकुमार द्वारा छोड़ा गया तीर तुम्हारे बाएँ पैर के तलवे में लगेगा और तभी तुम मृत्यु को प्राप्त होगे। इस प्रकार मरकर तुम बालुका प्रभा नामक तीसरी पृथ्वी में जन्म लोगे।”^१

इस प्रकार अपना मरण और आगामी जन्म का वृत्तान्त जानकर कृष्ण वासुदेव आर्तध्यान करने लगे। यो कृष्ण को खिन्न व आर्तध्यान करते देख अन्तर्यामी भगवान् अरिष्टनेमि ने उन्हें समझाया—

“हे कृष्ण ! तुम इस प्रकार आर्तध्यान मत करो। तुम (शीघ्र ही) उत्सर्पिणी काल में इसी जम्बूद्वीप में भरतक्षेत्र के पुण्ड्रजनपद के शतद्वार नगर में ‘अमम’ नाम के बारहवें तीर्थकर बनोगे। वहाँ बहुत वर्षों तक केवल-पर्याय का पालन कर सिद्ध पद प्राप्त करोगे।”

जब वासुदेव कृष्ण ने अपना सुखद भविष्य सुना तो हर्ष-विभोर होकर अपनी भुजा ठोकने लगे और हर्षविश में जोर-जोर से शब्द करने लगे। उन्होंने तीन चरण पीछे हटकर सिहनाद किया। फिर भगवान् को वन्दन-नमस्कार करके अभिषेक हस्ति-रत्न पर चढ़े और द्वारका नगरी के मध्य होते हुए अपने भवन पहुँचे। फिर स्वस्थ चित्त होकर नगर में घोषणा कराई कि जो भी व्यक्ति भगवान् अरिष्टनेमि के पास दीक्षा लेना चाहें, कृष्ण वासुदेव उस व्यक्ति के पीछे दीक्षित व्यक्ति के आश्रित परिवारी-जनो का भरण-पोषण करेंगे—उसके द्वारा छोड़े गये समस्त उत्तरदायित्व का पालन करेंगे और मोक्ष कामी पुरुष का दीक्षा समारोह भी करेंगे। कृष्ण की इस घोषणा के बाद अनेक नर-नारियो ने भगवान् अरिष्टनेमि के पास दीक्षा अगीकार की।

[अतगडदसा सूत्र, वर्ग ५, अध्ययन १ का पूर्वार्द्ध]

महारानी पद्मावती द्वारा सिद्धत्व की प्राप्ति

वधुओ !

कल के प्रवचन मे द्वारिका के सम्बन्ध मे श्रीकृष्ण वासुदेव की चिन्ता की चर्चा चली थी । मैंने बताया था कि—ससार को सत्य एव कल्याण मार्ग दिखाते हुए, जन-जन प्राता भगवान् अरिष्टनेमि एक बार सहस्राश्रवन मे पधारे । उनके दर्शन-वन्दन करने द्वारकाधीश यादवेन्द्र कृष्ण वासुदेव तथा कृष्णप्रिया पद्मावती भी पहुँचे । नगर के अनेक नर-नारी तथा राजपरिवार के अन्य लोग भी भगवान् की धर्मसभा मे उपस्थित हुए । भगवान् ने सबको धर्मकथा सुनाई । प्रभु की धर्मकथा सुनने के बाद सभी लोग अपने-अपने घर लौट गए । महारानी पद्मावती भी अपने धर्मरथ मे बैठकर अपने भवन को आ गई । मात्र वासुदेव कृष्ण भगवान् के पास रह गए ।

कृष्ण वासुदेव ने भगवान् अरिष्टनेमि से द्वारका के विनाश का कारण पूछा तो प्रभु ने बताया कि मदिरा, अग्नि और द्वीपायन ऋषि के कारण द्वारका का विनाश होगा । फिर कृष्ण वासुदेव ने इस बात का पश्चात्ताप किया कि जालिकुमार, मयालि, प्रद्युम्न आदि घन्य थे जो दीक्षा-पर्याय का पालन कर भवसागर से पार हो गए । मैं अपनी सम्पत्ति को त्यागकर प्रभु के पास दीक्षा अगीकार नहीं कर सकता । कृष्ण के मन का भाव जानकर अन्तर्यामी भगवान् अरिष्टनेमि ने बताया कि हे कृष्ण ! चूँकि सभी वासुदेव निदानकृत (नियाणा करने वाले) होते हैं, इसलिए ऐसा कभी हुआ नहीं, होता नहीं, और होगा भी नहीं कि वासुदेव अपने मन में सम्पत्ति छोड़कर प्रव्रजित हो जाय । वासुदेव दीक्षा लेते ही नहीं, ली नहीं और लेंगे भी नहीं । इतना जान लेने के बाद कृष्ण ने अपना आगामी भव पूछा तो भगवान् ने बताया कि द्वारका के नाश के अनन्तर तुम राम-वलदेव के साथ पाण्डवों के पास पाण्डु-मथुरा जाओगे । उधर जाते हुए कोशाम्ब वृक्ष के वन मे एक विशाल वट वृक्ष के नीचे तुम पीताम्बर ओढ़कर धरती पर सोओगे । तब जराकुमार मृग के भ्रम मे तुम्हारे वाएँ पैर मे बाण मारेगा । इस प्रकार आयुष्य पूर्ण कर तुम बालुका प्रभा नामक तीसरी पृथ्वी मे जन्म लगे । कृष्ण वासुदेव अपने आगामी भव का हाल जानकर आर्तर्ष्यान करने लगे । तब अन्तर्यामी भगवान् अरिष्टनेमि ने कृष्ण वासुदेव से कहा—

“हे कृष्ण ! तुम आर्तध्यान मत करो । तीसरी पृथ्वी से निकलकर तुम (शीघ्र ही) आगामी उत्सर्पिणी काल मे इसी जम्बूद्वीप मे भरत क्षेत्र के पुण्ड्रजनपद के शतद्वार नगर मे ‘अमम’ नाम के बारहवें तीर्थंकर बनोगे । वहाँ बहुत वर्षों तक केवल-पर्याय का पालन कर सिद्ध पद प्राप्त करोगे ।”

इस प्रकार जब कृष्ण वासुदेव ने भगवान अरिष्टनेमि के श्रीमुख से अपना सुखद भविष्य सुना तो वे हर्षातिरेक मे भरकर अपनी भुजाओं को ठोकने लगे और तीन चरण पीछे हटकर हर्षविक्ष मे उन्होंने सिंहनाद किया । तदनन्तर भगवान को वन्दन-नमस्कार कर अभिपेक हस्तिरत्न पर चढकर द्वारका नगरी के मध्य होते हुए अपने भवन पहुँचे । उसके बाद वे अपने स्वर्णसिंहासन पर पूर्वाभिमुख होकर बैठे और राज सेवकों को बुलाकर अपनी आज्ञा सुनाते हुए बोले—

“हे देवानुप्रिय ! इस द्वारका नगरी के चौराहो आदि सभी स्थानों पर मेरी इस आज्ञा को प्रसारित करो—

‘बारह योजन लम्बी और नौ योजन चौड़ी, देवलोक के समान इस द्वारका नगरी का विनाश मदिरा, अग्नि और द्वीपायन ऋषि के कारण होगा । अतः द्वारका का कोई भी व्यक्ति—राजा, युवराज, स्वामी, मंत्री, तलवर, माडविक (छोटे गाँव का स्वामी), कौटुम्बिक (दो-तीन कुटुम्बों का स्वामी), इभ्यसेठ, रानी, कुमार-कुमारी—जो भी भगवान अरिष्टनेमि के समीप दीक्षा लेना चाहें, उन्हें कृष्ण-वासुदेव दीक्षा लेने की आज्ञा देते हैं । दीक्षा लेने वाला अपने पीछे जो भी उत्तरदायित्व छोड़ेगा, बाल, वृद्ध, स्त्री जो भी उसके पीछे रह जायेंगे, कृष्ण वासुदेव उन सबका भार संभालेंगे । दीक्षा लेने वाले का दीक्षा महोत्सव भी बड़े समारोह के साथ कृष्ण-वासुदेव अपनी ओर से करेंगे ।’

“हे देवानुप्रिय ! मेरी इस आज्ञा की घोषणा दो-तीन बार करके मुझे सूचित करो ।”

राजसेवकों ने कृष्ण की आज्ञानुसार दो-तीन बार पूरी द्वारका मे उनकी घोषणा प्रसारित करदी और उसकी सूचना यादवेन्द्र कृष्ण-वासुदेव को दे दी ।

पद्मावती को वैराग्य

कृष्णप्रिया महारानी पद्मावती ने जब भगवान अरिष्टनेमि से धर्म उपदेश सुना तो प्रतिबुद्ध होकर भगवान से प्रार्थना की—

“प्रभो ! आपका उपदेश यथार्थ है । जैसा आप कहते हैं, वही तत्त्व है, वही सार है—शेष सब मिथ्या और निस्सार है । मैं द्वारकेश कृष्ण-वासुदेव से अनुज्ञा लेकर आपके समीप दीक्षा लेना चाहती हूँ ।”

भगवान अरिष्टनेमि ने कहा—

“हे देवानुप्रिये ! जिस प्रकार तुम्हारी आत्मा को सुख हो, वैसा करो, पर धर्म कार्य मे प्रमाद अथवा विलम्ब मत करो ।”

इस प्रकार प्रभु की अनुमति प्राप्त कर रानी पद्मावती धर्म रथ में बैठकर द्वारका के मध्य होती हुई अपने भवन को लौटी। फिर कृष्ण-वासुदेव के समीप गई और दोनों हाथ जोड़ इस प्रकार विनययुक्त वाणी में बोली—

“हे देवानुप्रिय ! मैं भगवान् अरिष्टनेमि के पास दीक्षा लेना चाहती हूँ। सो आप मुझे दीक्षा लेने की आज्ञा प्रदान करें।”

पद्मावती की अभिलाषा सुनकर कृष्ण-वासुदेव ने कहा—

“हे देवानुप्रिये ! जिस प्रकार तुम्हें सुख हो, वैसा कार्य करो।”

अपनी प्रिया महारानी पद्मावती को दीक्षानुमति प्रदान करने के अनन्तर कृष्ण वासुदेव ने राजसेवको को दीक्षा प्रवन्ध की आज्ञा प्रदान करते हुए इस प्रकार कहा—

“हे देवानुप्रिय ! पद्मावती देवी के लिए दीक्षा महोत्सव की तैयारी करो और तैयारी हो जाने पर मुझे शीघ्र ही सूचित करो।”

राजपुरुषो ने कृष्ण वासुदेव के वैभव के अनुकूल दीक्षा महोत्सव की सब व्यवस्था की और यथासमय द्वारकेश श्री कृष्णचन्द्र को सूचित किया। जब सब व्यवस्था पूर्ण हो गई तो कृष्ण वासुदेव ने देवी पद्मावती को पाट (चौकी) पर बैठाकर एक सौ आठ स्वर्ण कलसों से स्नान कराया, फिर दीक्षा अभिषेक किया और सब अलंकारों से अलंकृत करके हजार पुरुषों द्वारा उठाई जाने वाली पालकी में बिठाकर बड़े भारी जनसमूह के साथ द्वारका नगरी के मध्य होते हुए रैवतगिरि पर स्थित सहस्राश्र्वन में ले गये। यथास्थान पालकी रोककर रानी पद्मावती नीचे उतरी। फिर पद्मावती को आगे करके कृष्ण वासुदेव भगवान् अरिष्टनेमि के निकट आये। तदनन्तर भगवान् को वन्दन नमस्कार कर इस प्रकार विनीत वचन बोले—

“हे भगवन् ! यह पद्मावती देवी मेरी पटरानी है। यह मेरे लिए इष्ट, काष्ठ, मनोज्ञ और मेरे मन के अनुकूल कार्य करने वाली है। हे प्रभो ! यह अभिराम और मुझे अपने श्वासोच्छ्वास के समान प्रिय है और मेरे हृदय को आनन्दित करने वाली है। और अधिक क्या कहूँ, पद्मावती—जैसे स्त्रीरत्न गूलर के फूल के समान सुनने के लिए भी दुर्लभ है, देखने की बात तो बहुत दूर है। हे भगवन् ! ऐसी पद्मावती को मैं आपको शिष्यारूप भिक्षा में देता हूँ। आप मुझ पर अनुग्रह करके इस शिष्यारूप भिक्षा को स्वीकार करें।”

किसी को वधन में न बाँधने की इच्छा वाले और सबको बन्धन मुक्त करने वाले भगवान् अरिष्टनेमि ने इस प्रकार कहा—

“जिस प्रकार तुम्हें सुख हो, वैसा करो।”

इसके बाद ईशान कोण में जाकर पद्मावती देवी ने अपने हाथों द्वारा अपने शरीर के सभी आभूषण उतार दिये और अपने ही हाथों से अपने केशों का पंचमुष्टि लुचन किया। तदनन्तर भगवान् के पास आकर उन्हें वन्दन नमस्कार किया और इस प्रकार विनीत वचन बोली—

“हे प्रभो ! यह ससार जन्म, जरा और मरण आदि दुःखरूपी अग्नि से जल रहा है । सो प्रभो ! इस दुःख-समूह से छुटकारा पाने के लिए मैं आपसे दीक्षा अगीकार करना चाहती हूँ । अतः प्रभो ! कृपा करके मुझे प्रव्रजित कीजिए और चारित्र्य धर्म सुनाकर कृतार्थ कीजिए ।”

पद्मावती देवी की प्रार्थना सुनने के बाद भगवान् अरिष्टनेमि ने पद्मावती को प्रव्रजित और मुण्डित करके ‘यक्षिणी आर्या’ की शिष्या बनाकर उन्हें सौंप दिया । यक्षिणी आर्या ने शिष्या पद्मावती को प्रव्रजित किया और सयम क्रिया में सावधान रहने की शिक्षा देते हुए कहा—

“साध्वी पद्मावती ! तुम सयम में सदा जागरूक और सावधान रहना । सयम से डिगने वाला व्यक्ति कहीं का नहीं रहता ।”

साध्वी पद्मावती ने आर्या यक्षिणी की आज्ञा को शिरोधार्य किया और यत्नपूर्वक सयम का पालन करने लगी । वे ईर्यासमिति आदि पाँचों समिति से युक्त हो ब्रह्मचारिणी बन गईं । साध्वी पद्मावती ने यक्षिणी आर्या के समीप सामायिक आदि ग्यारह अंगों का अध्ययन किया और साथ ही उपवास, बेला, चोला, पचोला, पन्द्रह-पन्द्रह दिन तथा महीने-महीने तक की तपस्या करते हुए विचरण करने लगी । इस प्रकार पूरे बीस वर्ष तक साध्वी पद्मावती ने चारित्र्य-पर्याय का पालन किया । अन्त में एक मास की सलेखना की और साठ भक्त अनशन करके जिस अर्थ के लिए सयम लिया था उस मोक्ष की आराधना करके अन्तिम श्वास के बाद सिद्ध पद को प्राप्त किया ।

(अन्तगड दसा सूत्र, वर्ग ५ अध्ययन १ का उत्तरार्द्ध)

गौरी आदि रानियों की दीक्षा

बन्धुओ !

अन्तगड सूत्र के वर्ग ५ के प्रथम अध्ययन मे आपने महारानी पद्मावती की दीक्षा एव साधना की कथा सुनी, अब यहाँ वासुदेव की अन्य रानियों की ससार त्याग की घटनाएँ बताई जाती हैं ।

जब भवभय-तरण-तारण भगवान् अरिष्टनेमि द्वारका नगरी के निकट रैवतगिरि-पर स्थित सहस्राश्रवन मे पधारे । विशाल अशोक वृक्ष के नीचे उनकी धर्मपरिषद् जुड़ी कृष्ण-वासुदेव की भगवान् के दर्शन वन्दन करने गये । कृष्ण-वासुदेव की परमप्रिया पट्टमहिषी गौरी भी पद्मावती के समान धर्मरथ पर आरूढ होकर भगवान् अरिष्टनेमि के समवसरण मे नन्दनवन पहुँची । उसने प्रभु से धर्म सुना और पद्मावती की तरह भवभय से छुटकारा पाने के लिए भगवान् के समीप दीक्षा अगीकार कर ली । महारानी गौरी ने भी पद्मावती देवी की तरह सयम का पालन किया और अन्त मे सिद्धत्व प्राप्त किया ।

महारानी गौरी की तरह गन्धारी, लक्ष्मणा, सुसीमा, जाम्बवन्ती, सत्यमामा और रुक्मिणी ने भी भगवान् के समीप दीक्षा लेकर चारित्र्य पर्याय का पालन किया और सिद्धि प्राप्त की । इस प्रकार पद्मावती सहित कृष्ण वासुदेव की आठो पटरानियों ने सिद्धत्व प्राप्त किया ।

कृष्ण वासुदेव की पटरानी जाम्बवन्ती की कोख से उत्पन्न कृष्ण के आत्मज शाम्बकुमार पहले ही दीक्षा ले चुके थे । शाम्बकुमार के मूलश्री तथा मूलदत्ता नाम की दो रानियाँ थी । पति शाम्बकुमार द्वारा सिद्धत्व प्राप्त करने के बाद उन्होंने जब भगवान् अरिष्टनेमि का उपदेश सुना तो प्रतिबुद्ध हुईं और भगवान् से निवेदन किया —

“हे भगवन् ! हम कृष्ण-वासुदेव से आज्ञा लेकर आपके पास दीक्षा लेना चाहती हैं ।”

भगवान् ने कहा—

“हे देवानुप्रिये ! जैसा तुम्हें सुख हो, वैसा करो ।”

इसके बाद पूज्य सास पद्मावती की तरह मूलश्री और मूलदत्ता ने पूज्यश्वसुर कृष्ण-वासुदेव से अनुमति ले भगवान् अरिष्टनेमि के समीप दीक्षा लेकर चारित्र्य पर्याय का पालन किया और दोनों ने सिद्ध पद को प्राप्त किया ।

अतगडदसा सूत्र, वर्ग ५, अध्यायन २ से १० तक समाप्त

इस प्रसंग पर आचार्य श्री जयमल्लजी महाराज ने बड़ी साधु वदना में कहा है—

वली कृष्णरायनी अप्रमहिषी आठ ।

पुत्र बहू दोग, सच्या पुण्यना ठाठ १७१।

जावव कुलसतियां टाल्यो दु ख उचाट ।

पहुँती शिवपुरभां एह छे सूत्र नो पाठ १७२।

मंकाई एवं किंकम गाथापति

वन्धुओ !

पर्युषण के पवित्र दिनों में आपको भगवान् अरिष्टनेमि युग के अनेक राजकुमार साधको तथा राजरानी साधिकाओ का प्रेरणादायी जीवन-वृत्त सुनाया जा चुका है। अन्तगड सूत्र के प्रथम पाँच वर्गों में उनका वर्णन समाप्त हुआ। आगे के तीन वर्ग में भगवान् महावीर युग के उत्कट साधको का वर्णन है।

इन साधको में तप-तितिक्षा और सरलता की अद्भुत विशेषताएँ हैं। इन्होंने उत्कट तप करके जीवन स्वर्ण को चमकाया है। मुनि अर्जुनमाली, अणगार, अतिमुक्तक जैसे तपोधन तथा काली महाकाली जैसी तपस्विनी साध्वियों का वर्णन अब आपके सामने प्रस्तुत है।

भगवान् महावीर के समय में उत्तम नगरो में अग्रणी राजगृह नगर नैसर्गिक शोभा से भी पूर्ण समृद्ध था, गिरिमालाओ से घिरे इस नगर के राजमार्ग बड़े ही विशाल और साफ-सुथरे थे। ऊँचे-ऊँचे भवन और अट्टालिकाओ से पता लगता था कि इस नगर में धनी-मानी श्रेष्ठी और व्यापारियों का आधिक्य है। नगर के मध्य अनेक स्थानों पर सुन्दर सरोवर थे। इस प्रकार यह राजगृह व्यापार, सस्कृति, शिक्षा, राजनीति, धर्म, दर्शन आदि अनेक दृष्टियों से इतिहास में अपना महत्त्वपूर्ण स्थान रखता है।

राजगृह में धर्मनिष्ठ और प्रजावत्सल राजा श्रेणिक राज्य करता था। राजा का पुत्र और मंत्री अभयकुमार बड़ा ही चतुर और विचक्षण था। उसकी धर्म-पूरित राजनीति और बुद्धिमत्ता दूर-दूर तक प्रसिद्ध थी।

धनी-मानी, श्रीसम्पन्न श्रेष्ठियों की नगरी राजगृह में मंकाई नाम का एक गाथापति रहता था। जो धन-धान्य से अत्यन्त सम्पन्न और अपरिभूत—किसी से भी हतप्रभ और अपमानित न होने वाला था।

एक बार श्रमण भगवान् महावीर राजगृह पधारे।^१ वे राजगृह के बाहर गुण-शीलक नामक राजोद्यान में विराजमान हुए। वीर प्रभु का आगमन सुन नर-नारियों का विशाल समूह उनके दर्शन-वन्दन को पहुँचा। गाथापति मंकाई भी (भगवती सूत्र

वर्णित गगदत्त के समान)^१ भगवान महावीर के दर्शन करने घर से चला । भगवान ने धर्म परिषद को धर्मोपदेश दिया ।

वीर प्रभु का धर्मोपदेश सुनकर गाथापति मकाई के हृदय में वैराग्य उत्पन्न हो गया । घर आकर मकाई ने गृहभार ज्येष्ठ पुत्र को सौंपा और हजार सेवकों द्वारा उठाई जाने वाली पालकी में बैठ दीक्षा लेने के लिए भगवान के पास आया और दीक्षा लेकर साधु बन गया ।

दीक्षा लेने के अनन्तर अनगार मकाई ने भगवान महावीर के तथारूप स्थविरो के पास सामायिक आदि ग्यारह अंगों का अध्ययन किया और स्कन्दक जी^२ के समान गुणरत्न सवत्सर तप का आराधन किया । सोलह वर्ष तक दीक्षा-पर्याय का पालन कर अन्त में स्कन्दक जी के समान अनगार मकाई विपुलगिरि पर सथारा करके सिद्ध हुए ।

मकाई गाथापति की तरह राजगृह-निवासी किंकम गाथापति ने भी भगवान् महावीर के पास संयम ग्रहण किया । इन्होंने भी तप साधना के साथ सोलह वर्ष तक दीक्षा पर्याय का पालन कर अन्त में मकाई की तरह विपुलगिरि पर सथारा करके सिद्धि गति को प्राप्त की ।

अतगडदसा सूत्र, वर्ग ६, अध्ययन १—२ ।

१ गगदत्त गाथापति भगवान मुनिसुधत के समय में हुआ जिसका वर्णन 'भगवती सूत्र १६।५ में आया है ।

२ स्कन्दक परिव्राजक ने भगवान महावीर के पास दीक्षा लेकर कठोर तपश्चरण किया । इसका वर्णन भगवती सूत्र २।१ में आया है ।

समभावी अणगार अर्जुनमाली और अभयदर्शी साधक सुदर्शन

वधुओं ।

अतगढ सूत्र के छठे वर्ग के प्रथम व द्वितीय अध्ययन मे क्रमश मकाई व किकम अणगार का वर्णन आपने सुना, अब अर्जुनमाली का वर्णन प्रस्तुत है—

मगध देश की राजधानी राजगृह में राजा श्रेणिक का राज्य था । जन-जन को धार्मिक स्वतन्त्रता, धर्मरक्षण और स्वयं भी धर्म का पालन करके श्रेणिक नृपति ने इतिहास मे अपना अक्षुण्ण स्थान बना लिया है । श्रमण भगवान महावीर ने ग्यारह चातुर्मास इसी राजगृह मे बिताये । राजा श्रेणिक के चेलना, धारिणी, नन्दा, मद्रा, आदि अनेक रानियाँ थी । राजपुत्र अमयकुमार बुद्धि मे साक्षात् बृहस्पति था । वह बड़ी-से-बड़ी पेचीदी समस्याओं को चुटकियों मे सुलझा देता था । बुद्धिनिधान होने के कारण ही श्रेणिक ने अपने पुत्र अमय को प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था । अमयकुमार वीर प्रभु का प्रमुख श्रावक भी था । अमयकुमार के कुशल मन्त्रित्व के कारण तत्कालीन अम्य राज्य भी उसकी राजनीति का लोहा मानते थे । राजगृह का व्यापार उन्नति के शिखर पर था और धर्म का तो वह केन्द्रस्थल ही था । इस प्रकार राजनीति, धर्म, व्यापार, शिक्षा, सस्कृति, दर्शन आदि सभी की दृष्टि से राजगृह की भूमिका अपना अग्रणी स्थान रखती थी ।

राजगृह की वास्तुशोभा और प्राकृतिक सुषमा—दोनों ही दर्शनीय थी । ऊँचे-ऊँचे भव्य भवनो, लम्बे-चौड़े राजमार्गों और सागर से स्पर्द्धा करने वाले विशाल सरोवरो से राजगृह का वैभव बोलता-सा जान पड़ता था । चारों ओर की पर्वत-मालाओं और छोटे-बड़े अनेक उद्यानो तथा फलदार वृक्षों से उसकी नैसर्गिक शोभा भी खूब बढी-चढी थी । राजगृह के बाहर एक विशाल, रम्य और अत्यन्त शोभाशाली 'गुणशीलक' नामक उद्यान था । इसी गुणशीलक उद्यान मे श्रमण भगवान महावीर ने अनेक बार राजगृह की जनता को धर्म का ज्ञान दिया था ।

राजगृह की प्रजा सब भाँति सुखी थी । राजगृह मे हर वर्ग के लोग रहते थे । समीप पने-अपने क्षेत्र मे उन्नत और खुशहाल थे । भगवान महावीर के भक्त अनेक कोट्या

घोष, अब्जपति श्रावक निवास करते थे। राजगृह की नारियाँ भी धर्म में पुरुषो से आगे थी। सुलसा जैसी श्रद्धा-निष्ठ व भक्ति प्रधान नारियाँ राजगृह की ही देन हैं। श्री सम्पन्नता और वैभव का केन्द्रस्थल होते हुए भी राजगृह के लोगो की धर्मनिष्ठा और नैतिकता प्रशसनीय थी। 'यथा राजा तथा प्रजा का, तो राजगृह साक्षाद्' जीता-जागता उदाहरण था।

×

×

×

राजगृह में अत्यन्त सीधा-सादा, छल-कपट से रहित अर्जुन नाम का एक माली रहता था। अर्जुनमाली की पत्नी वन्धुमती भी अत्यन्त सूशील, सुन्दर और सदा पति के अनुकूल रहने वाली थी। अर्जुनमाली फूल और फूलो के गजरे-हार आदि बेचकर अपनी कुल-परम्परा का पालन करते हुए अपने पेट का पालन भी करता था।

राजगृह नगर के बाहर अर्जुनमाली का एक अपना बगीचा था, जो नीले पत्तो से आच्छादित होने के कारण आकाश में घिरी हुई घनघोर घटा के समान श्यामकान्ति से युक्त दिखाई देता था। अर्जुनमाली के इस बगीचे में हर ऋतु के पंचवर्णी फूल खिले रहते थे। इस प्रकार उसका उद्यान रम्य, सुन्दर तथा हृदय को प्रसन्न-प्रफुल्ल करने वाला एव दर्शनीय था।

उक्त बगीचे के समीप ही 'मुद्गरपाणि' नामक यक्ष का एक यक्षायतन था। यह यक्षायतन अर्जुनमाली की अनेक पीढियो से पूजित था। अर्जुन के पिता, पितामह और प्रपितामह आदि की कुल-परम्परा से सम्बन्धित यह यक्षायतन पूर्णमद्र के समान पुराना, दिव्य एव सत्य प्रत्यय था। यक्षायतन में स्थापित मुद्गरपाणि यक्ष की प्रतिमा अत्यन्त विशाल थी। यक्ष प्रतिमा के एक हाथ में एक हजार पल परिमाण^१ भार वाला लोहे का मुद्गर था।

अर्जुनमाली वचन से ही यक्ष प्रतिमा की पूजा करता था। यह पूजा उसे अपने पूर्वजो से विरासत में मिली थी। अर्जुन नित्य-प्रति बेंत की बनी टोकरी लेकर राजगृह से बाहर अपने बगीचे में जाता था। टोकरी भरकर पंचवर्णी फूल तोड़ता था। उन तोड़े हुए फूलो में से अच्छे-अच्छे फूल चुनकर मुद्गरपाणि यक्ष की प्रतिमा के आगे चढाता था। फूल चढाने के बाद भूमि पर दोनो घुटने टेक यक्षप्रतिमा को प्रणाम करता था। इस प्रकार पूजा करने के बाद राजमार्ग के किनारे बैठकर फूल से बने हार बेचकर अपना उदर-पोषण करता था। इस प्रकार अर्जुनमाली का जीवन सुखपूर्वक बीत रहा था।

राजगृह में 'ललित' नाम की एक गोष्ठी अथवा मित्रमण्डली थी। इस ललित गोष्ठी के सदस्य स्वच्छन्द विहारी, किसी की नहीं मानने वाले बड़े ही उद्धत थे। एक बार इस गोष्ठी ने राजा श्रेणिक का कोई कठिन कार्य सम्पन्न कर दिया था। कार्य से प्रसन्न होकर राजा ने इन्हें छूट दी थी कि यह गोष्ठी अपनी इच्छानुसार कार्य करने में

स्वतन्त्र हैं। राज्य की ओर से गोष्ठी की कार्यविधि में न तो कोई हस्तक्षेप किया जायगा और उसके सदस्यों को कोई दण्ड ही दिया जाएगा।

स्वतन्त्रता में यदि विवेक भी समाविष्ट हो जाय तो वह स्व-पर दोनों के लिए वरदान बन जाती है। इसके विपरीत स्वतन्त्रता जब विवेक शून्य हो जाती है तो सबके लिए घातक होती है। ललित गोष्ठी के सदस्यों की स्वतन्त्रता भी ऐसी ही विवेक शून्य थी। गोष्ठी के सदस्य स्वच्छन्द होकर राज्यभर में विचरण करते थे। मनमानी करने और मर्यादा को तोड़ने में ही वह अपनी स्वतन्त्रता को सफल मानते थे। 'परम स्वतन्त्र न सिर पर कोई' लोकोक्ति को ललित गोष्ठी के सदस्य चरितार्थ कर रहे थे।

एक दिन राजगृह नगर में एक उत्सव मनाने की तैयारी हुई। अर्जुनमाली ने सोचा कि कल चूँकि नगर में उत्सव है, इसलिए अधिक फूलों की जरूरत पड़ेगी। अतः अधिक फूल तोड़ने के इरादे से वह दूसरे दिन बहुत सबेरे ही उठा और अपनी पत्नी बन्धुमती को साथ लेकर बगीचे में पहुँच गया और बन्धुमती के साथ फूल तोड़-तोड़ कर बाँसों की डलिया भरने लगा। जिस समय बन्धुमती और अर्जुन फूल तोड़ रहे थे, तभी उक्त ललित गोष्ठी के छह गोष्ठिक पुरुष यक्षायतन के आयतन में गप-शप कर रहे थे। फूल तोड़कर अर्जुनमाली बन्धुमती सहित मुद्गरपाणि यक्ष प्रतिमा की पूजा करने यक्षायतन आया। अर्जुन के साथ बन्धुमती को आते देख गोष्ठी के छहो पुरुषों ने विचार किया—“मित्रो! यह अर्जुनमाली अपनी पत्नी के साथ यहाँ आ रहा है। इसकी पत्नी बड़ी सुन्दर और भोग्या है। हमें अपना काम बनाने के लिए अर्जुन की औंधी मुर्के—दोनों हाथ पीछे करके—वाँघ देनी चाहिए। इसके बाद हम उसकी पत्नी के साथ स्वच्छन्द भोग-विलास करेंगे।” ऐसा निश्चय कर छहो गोष्ठिक पुरुष यक्षायतन की किवाड़ों के पीछे साँस रोक कर निश्चल खड़े हो गये।

अर्जुनमाली फूलों से भरी टोकरी लिए हुए बन्धुमती के साथ यक्षायतन में आया और भक्तिपूर्ण नेत्रों से यक्षप्रतिमा को देखा। तदनन्तर मुद्गरपाणि यक्ष की प्रतिमा के आगे पुष्पाजलि अर्पित करके धरती पर दोनों घुटने टेक प्रणाम करने लगा। उसी समय किवाड़ के पीछे छिपे छहो गोष्ठिकों ने अर्जुनमाली को पकड़ लिया और गाढ़ बन्धन में वाँघ उसे एक ओर लुढ़का दिया और उसी के सामने उसकी पत्नी बन्धुमती के साथ विविध प्रकार से कुकृत्य करने लगे।

अर्जुनमाली ने अपने बंधनों को देखा और अपनी विवशता पर आँसू बहाते हुए उसने यक्षप्रतिमा की ओर देखकर विचार किया—

“मैं बाल्यकाल से ही अपने इष्टदेव मुद्गरपाणि यक्ष की पूजा करता आ रहा हूँ। इसकी पूजा करने के बाद ही मैं जीविका के निमित्त फूल लेकर सड़क के किनारे बैठकर बेचता हूँ। आज मुझे ऐसा सन्देह होता है कि इस प्रतिमा में यक्ष है ही नहीं। यह तो मात्र धातुरूप और जड़ है। मैं व्यर्थ ही इस जड़-ढकोराले की पूजा करता रहा। यदि वास्तव में इस मूर्ति में इसका अधिष्ठाता यक्ष होता तो मुझे (अपने भक्त को)

आपत्ति में पडा देखकर कुछ न करता ? वह वास्तव में होता तो कुछ न कुछ अवश्य करके दिखाता ।”

मुद्गरपाणि यक्ष ने अर्जुनमाली के मन में आये हुए भावों को जान लिया । वह यक्ष प्रतिमा में से निकल अर्जुनमाली की देह में अवस्थित हो गया । यक्ष का अपार बल आते ही अर्जुनमाली के गाढ़ बन्धन तडातड टूट गए और बन्धन मुक्त होते ही उसने यक्ष प्रतिमा के हाथ से एक हजार पल परिमाण वाला मुद्गर ले लिया । क्रोधावेश में अर्जुनमाली मुद्गर लेकर छहो पुरुषों पर दूट पडा और उसने बात की बात में छहो पुरुष तथा बन्धुमती को मार डाला । सात प्राणियों की हत्या करने के बाद भी उसका क्रोध शान्त नहीं हुआ । अब यक्षाविष्ट अर्जुनमाली राजगृह के बाहर घूम-घूम कर प्रतिदिन सात प्राणियों को मार कर ही चैन की सांस लेता । ललित गोष्ठी के गोष्ठिकों की विवेकहीन स्वतंत्रता ने कितना बडा अनर्थ किया । एक सीधे-सादे माली को नृशस हत्यारा बना दिया ।

राजगृह की वीथियों—राजमार्गों आदि में लोग चर्चा करते फिर रहे थे—

“अरे भाई ! मुद्गरपाणि यक्ष से आविष्ट होकर अर्जुनमाली राजगृह नगर के बाहर एक स्त्री और छह पुरुष—सात व्यक्तियों को प्रतिदिन मारता है ।”

लोगों की यह चर्चा राजा श्रेणिक के कानों में भी पहुँची । राजा श्रेणिक ने राज-सेवकों को आज्ञा प्रदान करते हुए कहा—

“हे देवानुप्रिय ! राजगृह के बाहर अर्जुनमाली की हिंसा नग्न नृत्य कर रही है । वह प्रतिदिन एक स्त्री और छह पुरुष—सात व्यक्तियों को मारता है । अतः तुम नगर में मेरी यह घोषणा प्रसारित कर दो—

‘राजगृह के निवासियों ! यदि तुम लोगों की इच्छा जीवित रहने की है तो घास, लकड़ी, पानी, फल-फूल आदि किसी भी चीज के लिए राजगृह से बाहर मत निकलो, क्योंकि यदि तुम लोग नगर के बाहर निकले तो कहीं ऐसा न हो कि तुम्हारे शरीर का विनाश हो जाय ।’

“हे देवानुप्रिय ! मेरी इस आज्ञा को दो-तीन बार प्रसारित करके मुझे सूचना दो ।”

राज-सेवकों ने नगर के चौराहों, हाट-बाजारों, सड़कों—नगर भर में यत्र-तत्र सर्वत्र राजा की उक्त घोषणा प्रसारित कर दी और राजा को सूचित कर दिया ।

इस प्रकार राजगृह एक कैदखाना बन गया । नगर से बाहर जाने का किसी को साहस नहीं होता था । अपने प्राणों को कैसे प्यारे नहीं होते ? अर्जुनमाली का आतंक ऐसा छा गया कि माताएँ रोते-मचलते बालकों को यह कहकर चुप करती—‘चुप हो जा, नहीं तो अर्जुनमाली आ जाएगा ।’ यों राजगृह में सभी तरह के सुख-साधन थे,

रोग बहुत दिनों तक स्वेच्छा से नगर से बाहर जाते भी न थे, पर अर्जुनमाली के मय की पावन्दी से राजगृह के लोगो की साँसें घुटी-घुटी-सी चलती थी, उन्हें अपना घर कारागार की कोठरी-सा मालूम पड़ता था।

× × ×

राजगृह मे सुदर्शन नाम के एक श्रेष्ठी रहते थे। सेठ सुदर्शन ऋद्धि सम्पन्न, अपरिभूत, श्रमणोपासक तथा जीवाजीवादि नव तत्त्वो के ज्ञाता थे। धर्म मे उनकी बहुत अगाध श्रद्धा थी।

एक वार श्रमण भगवान महावीर राजगृह मे पधारे। नगर के वाहर गुण-शीलक उद्यान में वीर प्रभु विचरण करने लगे। उनके आने का समाचार नगर भर मे फैल गया। राजगृह मे अनेक श्रावक, धर्मप्रेमी और श्रद्धालु रहते थे। समूची प्रजा ही भगवान महावीर का दर्शन पाना अपना अहोभाग्य समझती थी। जब भी भगवान महावीर पधारते, राजगृह की जनता नदी की तरह उमड कर गुणशीलक उद्यान मे पहुँचती थी। लेकिन आज तो बात ही दूसरी थी। सब के सब मन मसोस कर रह गए थे। अर्जुनमाली के हिंसक आतक ने सब श्रद्धालुओ के पैरों मे वध्वन डाल दिये थे।

प्रभु के आगमन पर राजगृह के स्त्री-पुरुष यत्र-तत्र चर्चा कर रहे थे—

“हे भाई! श्रमण भगवान महावीर यहाँ पधारे हैं। उनके नाम-गोत्र-के श्रवण का भी महाफल होता है। उनके दर्शन करने, वाणी सुनने तथा उनके द्वारा प्ररूपित अर्थ ग्रहण करने से जो फल होता है, उसका तो कहना ही क्या है, वह तो निस्सन्देह अवर्णनीय है।”

इस प्रकार यत्र-तत्र लोगो की चर्चा से सेठ सुदर्शन ने भी वीर भगवान के आगमन का शुभ सवाद जाना। उसने अपने मन मे विचार किया—‘मेरा कितना अहो भाग्य है कि भगवान महावीर राजगृह के गुणशीलक उद्यान मे पधारे हैं। मुझे उनके दर्शन करने जाना चाहिए।’ ऐसा विचार कर सेठ सुदर्शन अपने माता-पिता के पास पहुँचे और हाथ जोड कर इस प्रकार कहने लगे—

“हे माता-पिता! श्रमण भगवान् महावीर राजगृह नगर के वाहर गुणशीलक उद्यान मे पधारे हैं, इसलिए मैं उन्हें वन्दन-नमस्कार करने जाना चाहता हूँ।”

सुदर्शन की इस अप्रत्याशित इच्छा को जानकर उसके माता-पिता ने कहा—

“एवं खलु पुत्ता! अज्जुणए मालागारे जाव घाएमाणे विहरइ। त माणं तुमं पुत्ता! समणं भगव महावीरं वदए णिगच्छाहि। माणं तव सरीरयस्स वावत्ती भविस्सइ। तुम ण इहगए चेव समण भगव महावीर वदाहि णमंसाहि।”

“हे पुत्र! अर्जुनमाली राजगृह नगर के वाहर मनुष्यों को मारता हुआ घूम रहा है। इसलिए हे पुत्र! तुम प्रभु-वन्दन के लिए नगर से वाहर मत जाओ, यही से भगवान को भाव वन्दना कर लो। भगवान तो भाव के भूखे हैं। पता नहीं, अर्जुन-माली तुम्हारे शरीर को क्या हानि पहुँचा दे।”

माता-पिता की इस वाणी को सुनकर सुदर्शन ने कहा—

“हे माता-पिता ! जब श्रमण भगवान महावीर यहाँ पधारे हैं, यहाँ विराजित हैं और यहाँ समवसृत हैं, फिर भी मैं उनको यहीं से वन्दन-नमस्कार करूँ, उनकी सेवा में न जाऊँ, यह कैसे हो सकता है ? मैं भगवान के दर्शन करने जाना चाहता हूँ, इसलिए आप मुझे अनुमति दीजिए। मैं प्रभु के निकट जाकर उनको वन्दन-नमस्कार और उनकी पर्युपासना करूँगा।”

नगर के बड़े-बड़े धर्मप्रेमी-श्रद्धालु गुणशीलक उद्यान जाने का साहस नहीं कर पा रहे थे। इसलिए पुत्रमोहे के वशीभूत सुदर्शन के माता-पिता ने उसे अनेक युक्तियों से समझाया, पर सुदर्शन तो अमयदर्शी था। जब उसने अपना आग्रह न छोड़ा तो उसके माता-पिता ने अनिच्छापूर्वक अनुमति देते हुए कहा—

“हे पुत्र ! [जब हमारी बात तुम्हारे गले नहीं उतरती तो] जिस प्रकार तुम्हें सुख हो, वैसा करो।”

इस प्रकार माता-पिता से अनुमति प्राप्त कर सुदर्शन सेठ ने स्नान किया। स्वच्छ-धुले वस्त्र धारण किये और भगवान महावीर के दर्शन करने अपने घर से निकले। वे राजगृह के मध्य होते हुए पैदल ही चले और मुद्गरपाणि यक्ष के यक्षायतन से न अधिक दूर तथा न अधिक निकट—गुणशीलक उद्यान की ओर जाने लगे। अर्जुन के शरीर में प्रविष्ट मुद्गरपाणियक्ष ने अपनी ओर आते हुए श्रमणोपासक सुदर्शन को देखा तो उसकी क्रूर हिंसा वेग पूर्वक मुद्गर को घुमाते हुए सुदर्शन को अपने निकट आने की वेतावी से प्रतीक्षा करने लगी।

हिंसा के भय में अमय का दर्शन करते हुए सुदर्शन निर्भीक भाव से आगे बढ़े चले जा रहे थे। राजगृह के नर-नारी मौत के मुँह में जाते हुए सुदर्शन को भय, दुःख, चिन्ता और कुतूहल में देखने लगे। वे सब अपने-अपने घरों की छत से हिंसा-अहिंसा का मिलन बड़ी उत्सुकता से देखने के लिए व्यग्र थे।

आज अहिंसा हिंसा का मुकाबला करने जा रही थी अथवा प्रेम द्वेष को पराजित करने जा रहा था। आज तक ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं कि हिंसा अहिंसा को पराजित कर पायी हो।

वीरत्व और शौर्य शरीर में नहीं होता, आत्मा में होता है। यदि शरीर बल में ही वीरत्व होता तो बड़े-बड़े सुभट राजगृह में ही न बैठे रहते—अर्जुनमाली से भयभीत न होते। भारत की अहिंसा और क्षमा में भी गजब का वीरत्व है। यहाँ की कर्णा में भी शौर्य प्रवाहित होता रहता है। आत्मा की वीरता का मापदण्ड ‘कितनो को मारा’ में नहीं आका जाता, बल्कि ‘कितनो को अमय दिया’ इसी बात पर तोला गया है। बड़े-बड़े बलशाली, पराक्रमी मौत का नाम सुनते ही काँपने लगते हैं, पर जिनमें आत्मबल होता है, ऐसे कृशकाय कोपीनधारी मृत्यु के रौद्र रूप को देखकर भी हँसते रहते हैं। यही सच्चा वीरत्व है और सेठ सुदर्शन ऐसा ही अमयदर्शी

वीर था। अहिंसात्मक आचरण का प्रभाव स्थूल रूप में रोज हमारे सामने आता है। उफनता हुआ दूध ठंडे जल के चम्द छीटो से बँठ जाता है। दहकते लाल लोहे को ठंडे लोह की छेनी यों ही काट देती है। इन स्थूल उदाहरणों के आधार पर भी यदि कहा जाय तो अर्जुनमाली उफनता हुआ दूध अथवा गरम लोहा था और अभयदर्शी सुदर्शन शीतल जल अथवा ठंडे लोहे का प्रतीक था।

अर्जुनमाली क्रुपित होकर एक हजार पल भार का मुद्गर लिये सुदर्शन की ओर आने लगा। मुद्गरपाणि यक्ष को अर्जुनमाली के रूप में अपनी ओर आता हुआ देखकर सुदर्शन को तनिक भी भय, श्वास, दुःख, चिन्ता, उद्वेग और क्षोभ नहीं हुआ। उन्होंने वही सथारा लेने का निश्चय किया। सुदर्शन ने अपने उत्तरीय के अचल से भूमि का प्रमार्जन किया और मुख पर उत्तरासग धारण किया। तदनन्तर पूर्व दिशा की ओर मुह करके वाएँ घुटने को ऊँचा किया और दोनों हाथ जोड़कर मस्तक पर अजलि-पुट रखा और फिर अपने सकल्प को इस प्रकार दुहराया—

णमोत्थुणं अरहताणं भगवंताण जाव सपत्ताण

“जो अरिहन्त भगवान मोक्ष को पधार गए हैं, मैं उन अरिहन्तो को नमस्कार करता हूँ और जो मोक्ष में पधारने वाले हैं, उन भगवान महावीर को भी नमस्कार करता हूँ। मैंने पहले भगवान महावीर स्वामी से स्थूल प्राणातिपात, स्थूल मृषावाद और स्थूल अदत्तादान का त्याग किया था। स्वदार-सतोष और इच्छा-परिमाण (स्थूल परिग्रह त्याग) अणुव्रतो को धारण किया था। अब इस समय उन्ही भगवान महावीर की साक्षी से यावज्जीवन प्राणातिपात का सर्वथा त्याग करता हूँ। इसी प्रकार मृषावाद, अदत्तादान, मैथुन और परिग्रह का यावज्जीवन के लिए त्याग करता-हूँ और क्रोध, मान, माया तथा लोभ यावत् मिथ्यादर्शन शल्य तक अठारह पापों का यावज्जीवन के लिए सर्वथा त्याग करता हूँ। अशन, पान, त्वादिम और स्वादिम इन चारों प्रकार के आहार का त्याग करता हूँ।

“यदि मैं इस उपसर्ग से बच जाऊँ तो त्याग पार लूँगा, अन्यथा उपर्युक्त त्याग यावज्जीवन के लिए हैं।”

ऐसा हठ निश्चय कर सेठ सुदर्शन ने सागारी अनशन धारण कर लिया। इधर मुद्गर धुमाता हुआ क्रूर अर्जुनमाली कायोत्सर्ग में लीन सुदर्शन सेठ के समीप आ गया, पर उसका पशुवल और हिंसा श्रमणोपासक सुदर्शन का कुछ न विगाड सके। सुदर्शन को शान्त-सौम्य मुद्रा में ध्यानावस्थित देख यक्षाविष्ट अर्जुन का आवेश उसी प्रकार ढीला पड गया, जैसे पानी पडने से बालू का ढेर बँठ जाता है। अर्जुनमाली सुदर्शन के चारों ओर घूमा, पर अपने बल का किंचित् भी प्रभाव नहीं दिखा सका और सुदर्शन के सामने आकर खड़ा हो गया तथा बहुत देर तक अपलक दृष्टि से उन्हें देखता रहा।

णिरिषिखत्ता अज्जुणयस्स मालागारस्स सरीर विप्यजहइ ।

यक्ष एकदम हतप्रभ और उत्साहहीन हो गया और उसने अर्जुन का शरीर छोड़ दिया तथा जिघर से आया था उसी ओर अपना मुद्गर लेकर चला गया। यक्ष के चले जाने के बाद जैसे गुट्टारे की हवा निकल जाती है, अर्जुन का शरीर भी उसी तरह सत्वहीन हो गया और वह 'धम' की [हल्की-सी] आवाज के साथ धरती पर गिर पड़ा।

इधर सुदर्शन सेठ ने स्वयं को उपसर्ग रहित जान अपना ध्यान पूरा किया और मूर्च्छित-अचेत अर्जुनमाली को होश में लाने का प्रयत्न करने लगे। आत्मबल के सम्मुख पशुबल पराजित हो गया। प्रेम ने द्वेष को जीत लिया। कुछ प्रयत्न के बाद अर्जुनमाली सचेष्ट हुआ तो उसने सुदर्शन से पूछा—

“हे देवानुप्रिय ! आप कौन हैं और कहाँ जा रहे हैं ?”

सुदर्शन ने अपना परिचय देते हुए कहा—

“हे देवानुप्रिय ! मैं (तुम्हारे ही नगर राजगृह का निवासी) श्रमणोपासक सुदर्शन हूँ। जीवाजीवादि नौ तत्त्वों का ज्ञान मैंने प्राप्त कर लिया है और अब गुणशीलक उद्यान में विराजमान श्रमण भगवान महावीर को वन्दन नमस्कार करने जा रहा हूँ।”

सुदर्शन के मुख से वीर प्रभु का नाम सुन अर्जुनमाली के मन में भी उनके दर्शन करने की इच्छा हुई। अतः अपने मन की बात बताते हुए अर्जुनमाली ने सुदर्शन सेठ से कहा—

तं इच्छामिणं देवाणुप्पिया ! अहमवि तुमए सद्धि समण भगव महावीरं धंदित्तए जाव पज्जुवासित्तए ।

“हे देवानुप्रिय ! मैं भी तुम्हारे साथ महावीर स्वामी को वन्दन-नमस्कार करने और पर्युपासना करने के लिए जाना चाहता हूँ।”

सुदर्शन ने कहा—

अहासुहं देवाणुप्पिया !

“हे देवानुप्रिय ! जैसा तुम्हें सुख हो, वैसा करो।”

पालतू बकरी की तरह चुपचाप अर्जुनमाली सुदर्शन के साथ गुणशीलक उद्यान की ओर जा रहा था। राजगृह के नर-नारी अपने-अपने घर की छतों से इस अपूर्व दृश्य को देख रहे थे। दशक नर-नारी आवाल-वृद्ध हरेक की जवान पर सुदर्शन के धैर्य, अमय एवं दृढ़निष्ठा की चर्चा थी। राजगृह में भगवान महावीर के भक्तों की कमी न थी, उनमें भगवान के प्रति श्रद्धा भी थी, पर आज सबकी श्रद्धा पगु बनी खड़ी थी। सुदर्शन और अर्जुनमाली को साथ-साथ जाते देख राजा श्रेणिक ने राजगृह के दरवाजे खुलवा दिये। बाड़े से छूटी भेड़-बकरियों की तरह राजगृह की जनता कूदती-फाँदती गुणशीलक उद्यान की ओर जा रही थी। आज सुदर्शन ने सबको मानो कारागार से मुक्त कर दिया था।

गुणशीलक उद्यान में विशाल जनसमूह के मध्य अर्जुनमाली ने सुदर्शन के साथ महावीर स्वामी को वन्दन नमस्कार किया और सभा के मध्य बैठ गया। भगवान ने सबको धर्मकथा सुनाई। प्रभु की धर्मकथा सुन श्रोता आत्मविभोर हो गए। धर्मकथा सुनकर सुदर्शन तो अपने घर चले गये और अर्जुनमाली ने हाथ जोड़कर प्रभु से कहा—

हे भगवन् ! आपके द्वारा कही हुई धर्मकथा सुनकर मुझे उस पर अपार श्रद्धा हुई है। मैं निर्वर्ण्य प्रवचनो पर श्रद्धा करता हूँ। अतः हे प्रभो ! मैं आपसे दीक्षा अंगीकार करना चाहता हूँ।”

अर्जुनमाली की ऐसी इच्छा सुनकर भगवान ने कहा—

“हे देवानुप्रिय ! जिस प्रकार तुम्हें सुख हो, वैसा करो।”

भगवान की अनुमति मिलते ही अर्जुनमाली ईशानकोण में गये और स्वयमेव पंचमुष्टि लोच करके अनगार वन गए और फिर भगवान को वन्दन-नमस्कार कर इस प्रकार अभिग्रह धारण किया—

“मैं यावज्जीवन अन्तर रहित वेले-वेले की पारणा करता हुआ और तपस्या द्वारा अपनी आत्मा को भावित करता हुआ विचरूँगा।”

ऐसा अभिग्रह लेकर अनगार अर्जुन वेले-वेले की पारणा करते हुए विचरने लगे। वेले के पारणे के दिन उन्होंने प्रथम प्रहर में स्वाध्याय किया, दूसरे प्रहर में ध्यान किया और तीसरे प्रहर में गोचरी के लिए राजगृह नगर में गए। अनगार अर्जुन ऊँच-नीच मध्यम कुलो में गृह सामुदायिक शिक्षा के लिए फिर रहे थे। अर्जुन अनगार को गोचरी के लिए धूमते देख राजगृह के स्त्री-पुरुष, वच्चे आदि इस प्रकार कहने लगे—

“इसी ने मेरी माँ को मारा है। इसने मेरे पिता को मारा। इसने मेरा भाई मारा। अरे अरे ! इसने मेरा पुत्र और पुत्रवधू दोनों मारे।”

इस प्रकार लोग अर्जुनमाली का तिरस्कार करने लगे। द्वेष, घृणा और उसके द्वारा स्वजनो के मारे जाने के दुख से दुखी होकर अर्जुन अनगार को कटुवचन कहने लगे। उनका रोप यहाँ तक उमरा कि लाठी, ईंट, पत्थर और थप्पड़ो से उन्हें मारने लगे। इस प्रकार स्त्री-पुरुषों और वच्चो से ताडित-प्रताडित और अपमानित अर्जुन अनगार किसी पर भी मन में द्वेषभाव नहीं लाते और उनके दिये हुए आक्रोश आदि परीपहो को समभाव पूर्वक सहन करने लगे। अर्जुन अनगार क्षमाभाव धारण कर और दीन-भाव से रहित मध्यस्थ भावना में विचरने लगे तथा निर्जरा की भावना से सभी उपसर्ग-परीपहो को समभाव पूर्वक सहन करने लगे। उनके विचारों में भगवान महावीर का यही उपदेश निरंतर तरंगित हो रहा था—

अक्कोसेज्जा परे भिक्खू न तेसि पडिसज्जे ।

सरिसो होइ बालाण तम्हा भिक्खू न संजले ॥

यदि कोई भिक्षु को गाली दे तो वह उसके प्रति क्रोध नहीं करे, क्रोध करने वाला अज्ञानी-मूर्खों के सदृश है, इसलिए भिक्षु अपनी उच्च स्थिति का विचार कर क्रोध न करे, उबाल न खाए। किन्तु—तितिक्ष्व परम नच्चा—तितिक्षा, समता को परम धर्म मानकर मन में दुर्भावना नहीं लाए। वह सोचे—

समणं सजय दत्तं हणेज्ज कोइ कत्थई।

नत्थि जीवस्स ना सुत्ति एयं पेहेज्ज संजए।।

श्रमण सयत एव दान्त—इन्द्रियो का दमन करने वाला है, उसे यदि कोई कही मारे-पीटे तो उसे यही चिन्तन करना चाहिए—इस आत्मा का कमी नाश नहीं होता, आत्मा अमर है, शरीर क्षणभंगुर है, शरीर का नाश होगा तो उसमें मेरा क्या जाता है।”

इस प्रकार समत्व चिन्तनपूर्वक परीषह-उपसर्गों को समता भाव से सहते हुए ऊँच-नीच, मध्यम कुलो में गृह सामुदायिक भिक्षा के लिए विचरते हुए अर्जुन अनगार को कही आहार मिलता तो पानी नहीं मिलता, कहीं पानी मिलता तो आहार नहीं मिलता। अतः रूखा-सूखा जो भी आहार-पानी उन्हें मिलता, उसे अदीन, अविमन, अकलुष, अक्षोभित तथा विषाद आदि विक्षेप भावों से दूर रहकर ग्रहण करते। आहार प्राप्त करके आहार लेकर भगवान महावीर स्वामी के पास आते और उन्हें भिक्षा प्राप्त आहार-पानी दिखाकर उनकी आज्ञा लेते और गृद्धिपन से रहित जिस प्रकार साँप बिल में प्रवेश करता है, उसी प्रकार रागद्वेष से रहित हो, उस आहार-पानी का सेवन करते हुए सयम का पालन करते थे।

एक बार श्रमण भगवान महावीर गुणशीलक उद्यान को छोड़ जनपद में विहार करने लगे और महाभाग अनगार अर्जुन भगवान द्वारा दिये गए तथा स्वयं स्वीकार किये हुए अत्यन्त प्रभावशाली, उदार, विपुल एवं प्रधान तप कर्म से अपनी आत्मा को भावित करते हुए छह महीने तक चारित्र्य-पर्याय का पालन करते रहे। तदनन्तर पन्द्रह दिन की सलेखना कर, तीस भक्त अनशन छेदित कर जिस कार्य के लिए सयम स्वीकार किया था, उसे सिद्ध कर लिया, अर्थात् अव्यावाहिक सुख-सम्पन्न मोक्ष प्राप्त कर लिया।

×

×

×

सुदर्शन के प्रेम व अभय दर्शन ने ऐसा चमत्कार दिखाया, जो तार्किक-यात्रिक भी नहीं दिखा सकते। वरना किसे आशा थी कि अर्जुन-जैसा क्रूर-हिंसक पापात्मा मात्र छह महीने के चारित्र्य पालन में मोक्ष प्राप्त कर लेगा? जो अर्जुन देखते-देखते ही सात व्यक्तियों की हत्या कर देता था, जिसने अपने क्रूर हाथों से पाँच मास तेरह

दिन मे ११४१ मनुष्य एव स्त्रियो की घात कर डाली, वह क्रूर मानव आज कितना उदार और कितना सहनशील बन गया। उसने क्रोध, मान, माया, लोभ चारो कषायो को जीत लिया।

अर्जुन अनगार उत्कृष्ट समभावी थे। किसी की गाली-गलौज और दुर्वचन उनको विचलित नही कर पाते थे। थप्पड-धुंसे ईंट-पत्थर खाने पर भी वे समभाव मे लीन रहते थे। हिंसक मानव क्षमा, प्रेम और अहिंसा की मूर्ति बन गया। जब अनगार अर्जुन गोचरी के लिए धूमते तो ऐसा लगता था कि महावीर स्वामी का धर्म-सदेश साक्षात् रूप धरकर धूम रहा है।

इस प्रकार अभयदर्शी श्रमणोपासक सुदर्शन और उत्कृष्ट समभावी साधक अर्जुन अनगार दोनो के चरित्र आदरणीय और अनुकरणीय हैं।

अतगडदसा सूत्र वर्ग ६, अध्यायन ३ समाप्त

सिद्धगति प्राप्त गाथापति

बन्वुओ !

समता के महान साधक अर्जुन अणगार की जीवनगाथा आपको सुनाई गई है। जो व्यक्ति एक बात पर क्रुद्ध होकर छह महीने तक प्रतिदिन ७-७ मनुष्यों की घात करता रहा, इतना क्रूर क्रोधी स्वभाव वाला व्यक्ति भी जब समता के महान देवता भगवान महावीर के चरणों में पहुँचकर समभाव का मंत्र सीख जाता है तो, इतना सहिष्णु और इतना उदार बन जाता है कि लोग उसे ईंट-पत्थर धूँसे मारते हैं, उस पर मिट्टी-ककर व पत्थर फेंकते हैं, थूकते हैं और वह उन्हें सहन करता है, उन पर श्रोध नहीं करता, बल्कि यह सोचता है कि यह मेरे पूर्वजन्म एव इस जन्म में किये गये कटु पापों का ही फल है, इसे भोगने से ही मेरी आत्म-शुद्धि हो सकती है।

पर्युषण के दिनों में अर्जुनमाली अणगार का जीवन प्रसंग सुनाने का लक्ष्य यही है कि हममें भी इसी प्रकार तितिक्षा एव समभाव के सस्कार जागृत हो।

अब इसी वर्ग में अम्य आत्म-साधको, मुनियों के उज्ज्वल चरित्र भी आपको बताये गये हैं। इस वर्ग के अध्ययन ५ से १४ तक १० गाथापतियों का वर्णन है, जिन्होंने पूर्ण वैराग्य प्राप्त कर कठोर समय साधना की ओर केवलज्ञान प्राप्त कर सिद्ध-बुद्ध मुक्त हुए।—उनका वर्णन इस प्रकार है—

राजगृह में राजा श्रेणिक का धर्म-राज्य था। इसी राजगृह में 'काश्यप' नामक गाथापति रहते थे। काश्यप गाथापति ने मकाई गाथापति की तरह भगवान महावीर से दीक्षा ग्रहण की और सोलह वर्ष तक चारित्र-पर्याय का पालन कर विपुलगिरि पर सिद्ध हुए।

काकन्दी नगरी के रहने वाले क्षेमक गाथापति ने भी काश्यप की तरह श्रमण भगवान महावीर से दीक्षा ले सोलह वर्ष तक दीक्षा-पर्याय का पालन किया और विपुलगिरि पर सिद्धत्व प्राप्त किया।

क्षेमक की तरह काकन्दी नगरी के ही निवासी घृतिघर गाथापति ने वीर प्रभु से दीक्षा लेकर सोलह वर्ष तक चारित्र का पालन कर विपुलगिरि पर मोक्ष प्राप्त किया।

साकेत नगरी के रहने वाले कैलास नामक गाथापति ने महावीर स्वामी से दीक्षा अंगीकार की और बारह वर्ष तक चारित्र्य-पर्याय का पालन कर विपुलगिरि पर सिद्धि प्राप्त की ।

साकेत नगरी के ही निवासी हरिचन्दन गाथापति ने भी बारह वर्ष तक चारित्र्य का पालनकर विपुलगिरि पर सिद्धत्व प्राप्त किया ।

वाणिज्य ग्राम के रहने वाले गाथापति सुदर्शन ने छूतिपलाश उद्यान में विराजमान मगवान महावीर से दीक्षा अंगीकार की और पाँच वर्ष तक श्रमण-सयम का पालन कर विपुलगिरि पर मोक्ष प्राप्त किया ।

इसी प्रकार वाणिज्य ग्राम निवासी पूर्णभद्र ने पाँच वर्ष तक सयम पालन किया, श्रावस्ती नगरी के सुमनभद्र गाथापति ने भी अनेक वर्षों तक चारित्र्य का पालन किया, श्रावस्ती नगरी के ही निवासी सुप्रतिष्ठ गाथापति ने सत्ताइस वर्षों तक सयम का पालन किया तथा राजगृह नगर के गाथापति मेघ ने भी अनेक वर्षों तक चारित्र्य का पालन किया । इस प्रकार पूर्णभद्र, सुमनभद्र, सुप्रतिष्ठ और मेघ गाथापति ने चारित्र्य पालन कर विपुलगिरि पर सिद्धगति प्राप्त थी ।

अतगडदसा सूत्र, वर्ग ६, अध्ययन ४ से १४ तक समाप्त

बालसाधक अतिमुक्तक

बन्धुओ,

आज आपके समक्ष एक ऐसे बाल साधक का वर्णन आ रहा है—

जिसका बचपन फूलों में खिला, फूलों में पला, खेल-कूद में बीता। ऐसा एक राजकुमार बचपन में वैराग्य के पथरीले-कटककीर्ण मार्ग पर चलने लगा। खेल-खेल में ही वह प्रतिबुद्ध हुआ, साधना-पथ का राही बनकर उस बालसाधक ने पानी में पात्र तैराकर नाव तैराने का खेल किया और इस खेल-खेल में नाव तैराते-तैराते वह धर्म की नाव पर बैठकर बालसाधक अतिमुक्तककुमार ससार सागर को पार कर गया।

बड़े-बड़े अनुभव प्राप्त साधक मुक्ति प्राप्त नहीं कर पाते, पर एक छोटा-सा बालक क्रीडाभूमि को त्याग साधना-पथ पर कैसे अग्रसर हो गया, कैसे उसने मुक्ति का वरण किया, यह एक विचारणीय प्रश्न है। स्थूल जीवन में ही देख लो, बुद्धि हुए कोयलो का ढेर क्या कर पाता है, जबकि आग की छोटी-सी चिनगारी ढेर-के-ढेर तृण समूह को स्वाहा कर देती है। दीपक की छोटी-सी लौ गहन अंधकार को समाप्त कर देती है। शरीर छोटा हो या बड़ा, साधक बालक हो या युवा, साधक हृष्ट-पुष्ट हो या क्षीणकाय—इसमें कोई अन्तर नहीं पड़ता। अन्तर पड़ता है, आत्मबल से, आत्मा के जागने से और आत्मशक्ति को पहचानने से। इसलिए बालसाधक अतिमुक्तक-कुमार ने खेलने-कूदने और मीज उड़ाने की उम्र में अपने बचपन को—मनुष्य जन्म को सार्थक कर लिया।

×

×

×

×

पुराने समय में पूर्वं भारत में नगरो में उत्तम पोलासपुर नामक एक नगर था। पोलासपुर के शासक विजयसिंह प्रजावत्सल और श्रमणोपासक शासक थे। उनकी रानी श्री देवी भी अत्यन्त सुशील, पतिपरायण और श्रमणोपासिका थी। श्रीदेवी का अगजात और नरेन्द्र विजयसिंह का आत्मज अतिमुक्तक कुमार सौम्य, सुकुमार और मातृ-पितृ भक्त था।

एक वार पोलासपुर नगर के बाहर भ्रमण भगवान महावीर श्रीवन उद्यान में पधारें। गौतम स्वामी भगवान महावीर के प्रथम और ज्येष्ठ गणधर थे। गौतम स्वामी चौदह हजार साधुओं और छत्तीस हजार आर्याओं के सघ-सचालक और प्रमुख थे। किन्तु इतने पर भी उनमें असाधारण सादगी थी। वे अपना हर कार्य स्वयं ही करते थे। वेले-वेले की तपस्या के अनन्तर पारण के लिए स्वयं ही क्षोली लिये ऊँच-नीच, मध्यम कुलो से भिक्षा के लिए घूमते। जब वे भगवान महावीर स्वामी के साथ पोलासपुर नगर के श्रीवन उद्यान में आये तो भिक्षा का समय होने पर प्रभु की अनुमति ले भिक्षा के लिए पोलासपुर नगर में आये और भिक्षा के लिए भ्रमण करने लगे।

उसी समय राजकुमार अतिमुक्तक स्नानादि करके वस्त्रालकार धारण कर अपने समवयस्क बालक-बालिकाओं के साथ क्रीडाभूमि में अनेक खेल खेलने लगा। उन दिनों श्रीडास्थल को इन्द्रस्थान कहते थे। सभी बच्चे खेल-कूद में मग्न थे। कुमार राजपुत्र थे, फिर भी साधारण बच्चों के साथ खेल रहे थे। उनके मन में केवल वचपन और बालक होने का आभास था। बाल मनोविज्ञान के अनुसार बच्चे सब बराबर हैं। श्रीडास्थल पर न कोई श्रेष्ठ पुत्र है, न राजपुत्र और न सेवक का लडका। वचपन में जब श्रीकृष्णचन्द्र अपने साथियों के साथ खेल रहे थे तो हार-जीत के प्रश्न को लेकर बिगड़ गए, तभी एक साथी ने कहा—

“खेलत में को काको गो सैया।

अति अधिकार जनावत यातें, हैं कछु अधिक तुम्हारे गैया।”

हे कृष्ण ! खेलने में कोई किसी का स्वामी या बडा नहीं होता—सब बराबर होते हैं। तुम्हारे यहा कुछ गायें हम से अधिक हैं, इसलिए अति अधिकार दिखाते हो—रीव मारते हो ? कृष्ण फिर सब में हिल-मिलकर खेलने लगे। वचपन के खेल की तरह यह जीवन भी एक खेल है। इसमें सभी खिलाडी हैं, कोई जरा होशियार खिलाडी है, वह बाजी जीत लेता है, कोई जरा कमजोर और ढीला है वह खेल हार जाता है।

—यहाँ अतिमुक्तक कुमार भी प्रजा-बालको के साथ हिल-मिलकर खेल रहा था। उसी समय गौतम स्वामी इन्द्रस्थान (श्रीडा-स्थल) के पास से गुजरे। सभी बच्चों ने गौतम स्वामी को देखा। पर देखा-अनदेखा करके अपने खेल में ही डूबे रहे। अति-मुक्तक कुमार ने भी गौतम स्वामी को देखा और देखता ही रह गया। दूध के समान प्वेत वस्त्र, मुख पर तप का तेज और शान्ति का साम्राज्य। ऐसा अद्भुत रूप उसने पहली बार ही देखा था। वह उनसे इतना प्रभावित हुआ कि श्रीडास्थल से चुपचाप खिसक आया और प्यासे नेत्रों से गौतम स्वामी को देखने लगा और फिर जब उसकी नेत्र-तृष्णा तृप्त हुई तो बोला—

के णं भते ! तुम्हे, कि वा अडह ?

“भगवन् ! आप कौन हैं और क्यों घूम रहे हैं ?”

वच्चे के भोले-सरल प्रश्न पर गौतम स्वामी मुग्ध हो गए। उन्होंने बालक से कहा—

“हे देवानुप्रिय ! हम श्रमण-निर्ग्रन्थ हैं। हम ईर्या-समिति आदि पाँच समितियों से युक्त पूर्ण ब्रह्मचारी होते हैं और ऊँच-नीच, मध्यम कुलो में मिक्षा के लिए गोचरी करते हैं। इस समय मैं तुम्हारे शहर में मिक्षा के लिए घूम रहा हूँ।”

संस्कारी बालक अतिमुक्तक कुमार के मन में दान देने की भावना हिलोरें लेने लगी। उसने गौतम स्वामी की उँगली पकड़ ली और मचलते हुए कहा—

एह ण भंते । तुब्भे जण्ण अह तुब्भं भिक्खं दवावेमि त्ति कट्ठु भगवं गोयमं अगुलिए गिण्हइ, गिण्हित्ता जेणेव सए गिहे तेणेव उवागए ।

“आप मेरे साथ चलें। मैं अपनी माँ से आपको मिक्षा दिलवाऊँगा।”

उँगली पकड़े आगे-आगे राजकुमार अतिमुक्तक चल रहा है और पीछे-पीछे गौतम स्वामी ऐसे चल रहे हैं, मानो उन्हें अपने गन्तव्य का मार्ग मालूम नहीं है और यह बालक मार्ग दिखाता आगे-आगे चल रहा है।

अतिमुक्तक ने एक बार भी यह न सोचा कि मेरी माँ ने इन्हें मिक्षा न दी तो क्या होगा ? सोचता भी क्यों, माँ का नित्य व्यवहार और माँ के डाले हुए संस्कारों ने ही तो अतिमुक्तक से गौतम स्वामी की उँगली पकड़वायी थी। वह नित्य देखता था कि मेरी माँ मुक्तहस्त से दान करती है, दान देने में उसे बड़ी खुशी होती है। गौतम स्वामी को घर ले जाने में उसका एक उद्देश्य माँ को प्रसन्न करना भी तो था।

इस तरह उँगली पकड़ कर जाते हुए भले ही श्रमण-आचार मर्यादा का उल्लंघन किया। लेकिन गौतम स्वामी इसमें भी एक भव्यात्मा का कल्याण देख रहे थे। क्योंकि कुछ मर्यादाएँ देश-काल परिस्थिति से बदलती भी हैं। मर्यादा आचार निर्वाह के लिए है। इस समय उनके मन में वच्चे की भावना प्रधान थी। अगर वे वच्चे के हाथ से उँगली छुड़ा लेते तो उसका कोमल हृदय दूटकर चूर-चूर हो जाता, दान देने की जो उच्च भावना उसके हृदय में आई थी, वह मर जाती और श्रमणों के विषय में पता नहीं वह कौसी प्रतिकूल धारणा बना लेता। इसलिए वे अतिमुक्तक को उँगली पकड़ाये बड़े चले जा रहे थे।

इसी प्रसंग में तथागत गौतम बुद्ध के जीवन की एक घटना का भी उल्लेख है। एक बार गौतम बुद्ध मिक्षापात्र लिये घूम रहे थे, तभी खेलते बालकों के झुण्ड में से एक बालक मुट्ठी में घूल लिये तथागत के पात्र में डालने को बड़ा। पास खड़े लोगों ने बालक को डाँटा—“ठहरो ! यह क्या करते हो ?” तथागत ने लोगों को रोक दिया। वच्चे को देख उन्होंने अपना मिक्षापात्र बालक के आगे कर दिया और बालक उनके पात्र में घूल डालकर बड़ा प्रसन्न हुआ, वह तालियाँ बजाता हुआ, फिर खेल में लग गया। गौतम बुद्ध ने पास खड़े लोगों से कहा—

“बालक मे देने का सकल्प उत्पन्न हुआ । यदि मैं धूल की मिक्सा नही लेता तो उसमे देने की जो वृत्ति जाग्रत हुई थी, वह कुचल जाती—वच्चा निराश व दुःखी हो जाता । उसमे जो ‘वस्तु’ देने का सकल्प उठा है, उसमे सुधार किया जा सकता है, अर्थात् धूल न देकर अन्न देने की भावना उसके मन मे बिठाई जा सकती है ।”

महापुरुष मात्र शरीर ही नहीं देवते, व्यवहार के कलेवर मे ही नहीं बँधे रहते, बल्कि उसकी आत्मा का भी अध्ययन करते हैं । गौतम स्वामी ने अतिमुक्तक कुमार से उँगली न छुडाकर यही किया था ।

गौतम स्वामी की उँगली पकड़े हुए अतिमुक्तक कुमार उन्हें अपने घर ले गया । गौतम स्वामी को देख राजरानी श्रीदेवी अत्यन्त प्रसन्न हुई । आसन से उठकर वह सात-आठ चरण सामने आयी और फिर तीन वार विधिवत् गौतम स्वामी को वन्दन-नमस्कार किया । फिर भक्तिभाव पूर्वक उन्हें रसोई घर मे ले गई और अशन, पान, खादिम, स्वादिम—चारो प्रकार का आहार बहराया और फिर उन्हें भवनद्वार तक पहुँचाने आई । अतिमुक्तककुमार गौतम स्वामी के साथ द्वार के बाहर तक आया और उनसे पूछने लगा—कहिण भते ! तुम्हे परिवसह ?

“भगवन् ! आप कहाँ रहते हैं ?”

गौतम स्वामी ने कहा—

“देवानुप्रिय ! मेरे धर्माचार्य धर्मोपदेशक धर्म की आदि के करने वाले यावत् मोक्ष के कामी श्रमण भगवान महावीर इस पोलासपुर नगर के बाहर श्रीवन उद्यान मे कल्पानुसार अवग्रह लेकर तप-संयम से आत्मा को भावित करते हुए विराजते हैं । मैं वही, उन्ही के पास रहता हूँ ।”

अतिमुक्तककुमार की इच्छा हुई कि मैं भी भगवान के दर्शन करूँ । उसने गौतम स्वामी से पूछा—गच्छामि णं भते ! अह तुम्भेहिं सद्धि समण भगवं महावीरं पायवदए ?

“हे भगवन ! मैं भी आपके साथ चलना चाहता हूँ । और भगवान महावीर की वन्दना करना चाहता हूँ । क्या आप मुझे अपने साथ ले चलेंगे ?”

गौतम स्वामी ने कहा—

“हे देवानुप्रिय ! जैसा तुम्हे सुख हो, वैसा करो ।”

गौतम स्वामी की सहज-सुलभ अनुमति प्राप्त कर अतिमुक्तककुमार उनके साथ चल दिया और श्रीवन पहुँचकर श्री महावीर स्वामी की तीन वार वन्दना कर उपासना करने लगे । गौतम स्वामी ने भी वन्दन-नमस्कार कर भगवान को आहार दिखाया और आहार-पानी लेकर सयम-तप से आत्मा को भावित करते हुए विचरने लगे । भगवान महावीर ने अतिमुक्तक को धर्मकथा सुनाई । भगवान के श्रीमुख से धर्मकथा सुन अतिमुक्तक अतितुष्ट होकर इस प्रकार बोला—

“हे प्रभो ! मैं अपने माता-पिता की आज्ञा लेकर आपके पास दीक्षा लेना चाहता हूँ ।”

भगवान ने कहा—

अहासुहं देवानुष्पिया । मा पहिबंध करेह—अर्थात् हे देवानुप्रिय । जैसा तुम्हें सुख हो, वैसा करो, पर धर्मकार्य में प्रमाद मत करो ।”

प्रभु ने वन्धन रहित और वन्धन मुक्त करने वाली आज्ञा अतिमुक्तक को दी । अतिमुक्तककुमार पोलासपुर नरेश विजयसिंह और रानी श्रीदेवी के समक्ष उपस्थित हुआ और माता-पिता के दोनों हाथ जोड़ कर इस प्रकार कहने लगा—

“हे माता-पिता ! आपकी आज्ञा होने पर मैं भगवान महावीर स्वामी से दीक्षा लेना चाहता हूँ ।”

अतिमुक्तक की ऐसी अप्रत्याशित और अनपेक्षित इच्छा सुनकर राजा-रानी अवाक् रह गये । उन्होंने कभी सोचा भी न था कि इस उम्र में अतिमुक्तक को वैराग्य हो जायगा । उन्होंने पुत्र को समझाते हुए कहा—

वाले सि ताव तुमं पुत्ता !
असंबुद्धोसि तुमं पुत्ता !
किण्ण तुम जाणासि धम्मं ।

“हे पुत्र ! तुम अभी नादान बच्चे हो, तुम्हें तत्त्वों का ज्ञान नहीं है । हे पुत्र ! तुम धर्म को कैसे जान सकते हो ?”

बालक होते हुए भी अतिमुक्तक की आत्मा जाग चुकी थी । भगवान महावीर की अमृत वाणी ने उसे जानकार भी बना दिया था । अतः अतिमुक्तक ने अपने माता-पिता से विवेकपूर्ण और विनययुक्त वाणी में कहा—

जं चेव जाणामि तं चेव न जाणामि
जं चेव न जाणामि तं चेव जाणामि

“हे माता-पिता ! मैं जिसे जानता हूँ, उसे नहीं जानता और जिसे नहीं जानता, उसे जानता हूँ ।”

अतिमुक्तक की यह पहली उसके माता-पिता की समक्ष में नहीं आई । उन्होंने पूछा—

“हे पुत्र ! तुम्हारे इस विगोधी कथन का अर्थ हमारी समक्ष में नहीं आया । समझाकर कहो ।”

अतिमुक्तक कुमार ने बताया—

“हे माता-पिता मैं यह जानता हूँ कि जिसने जन्म लिया है, वह अवश्य मरेगा, ‘जहा जाएणं अवस्सं सरियट्ठं ।’

किन्तु यह नहीं जानता कि वह किस काल, किस स्थान, किस प्रकार और कितने समय बाद मरेगा। इस प्रकार मैं जिसे जानता हूँ उसे नहीं जानता। इसी प्रकार मैं यह नहीं जानता कि किन कर्मों से जीव नरक, तिर्यंच, मनुष्य और देवयोनि में उत्पन्न होते हैं, परन्तु यह अवश्य जानता हूँ कि सभी जीव अपने ही कर्मों से उत्पन्न होते हैं। इसीलिए मैं जिसे नहीं जानता, उसे जानता हूँ। इसलिए हे माता-पिता। आपकी आज्ञा होने पर मैं श्रमण भगवान महावीर के पास दीक्षा लेना चाहता हूँ।”

जब अतिमुक्तक के माता-पिता किसी भी युक्ति से उसे समय-पथ से विमुख न कर सके तो हार कर बोले—

“पुत्र ! दीक्षा लेने से पहले कम-से-कम एक दिन तो राजसिंहासन पर बैठकर हमें अपनी राज्यश्री दिखा दो। हमारी आँखों को तृप्त कर दो !”

अतिमुक्तक सहमत हो गया। माता-पिता ने महाबल के समान अतिमुक्तककुमार का राज्याभिषेक किया। राजा के रूप में माता-पिता ने कुमार से पूछा—

“राजन् ! हमारे लिए आपकी क्या आज्ञा है ?”

कुमार ने कहा—

“भेरी दीक्षा का प्रवन्ध करो।”

समारोहपूर्वक अतिमुक्तककुमार दीक्षित हो गये और भगवान महावीर के शिष्य बन गये।

जल में नाव

वचन के वैराग्य में सस्कार प्रधान होता है और ज्ञान गौण। अनगर अतिमुक्तक भी सस्कारी वैरागी थे, ज्ञानार्जन के द्वार पर तो अभी उन्होंने कदम ही रखा था। एक बार वे स्थविर मुनियों के साथ शौच के लिए गये। शौच से निवृत्त होकर वे जलाशय के पास आये और बालसुलभ चपलता के कारण पानी को एक मिट्टी की पाल से वाँधकर अपना पात्र पानी में नाव की तरह तैराने लगा। जब अन्य मुनि लौटकर आये तो ताली बजाकर नाव तैराने का तमाशा दिखाने लगा। उसकी इस चंचलता-चपलता को देख मुनिगण बड़े क्षुब्ध हुए और वालसाधक अतिमुक्तक को डाँटते हुए बोले—

“अरे मूर्ख ! तू इस प्रकार खेल करके असह्य जीवों की हत्या करके खुश हो रहा है ?”

अतिमुक्तक मुनि कठोर वचन सुनकर सहम गया। डरकर उसने तुरन्त पात्र को झोली में रख लिया और चुपचाप मुनियों के साथ ही लिया। मुनि लोग रास्ते में भी उससे व्यग्य वचन कहते हुए आ रहे थे। उन्हें क्या पता था कि खेल-खेल में नाव तैराने वाला एक दिन इस भवसागर से पार हो जायगा। अतिमुक्तक को मुनियों की बात बुरी नहीं लगी। वह अपनी भूल पर पश्चात्ताप कर रहा था।

श्रमणों के मन में अनेक प्रकार के विचार आने लगे। सोचा—यह छोटा बालक

अभी मयम मार्ग को क्या जाने ? ऐसे ही साधु बन गया । फिर उनके मन में शका हुई, अगर यह इसी प्रकार समय मर्यादा के प्रतिकूल आचरण करता रहेगा तो कैसे अपनी साधना में सफल होगा ? वे वृद्ध स्थविर श्रमण भगवान महावीर की सेवा में उपस्थित हुए, वन्दना करके पूछने लगे—

एव खलु देवाणुप्पियाणं अत्तेवासी अइमुत्ते णामं कुमारसमणे ।

से ण भते । अइमुत्तेकुमारसमणे कइहिं भवग्गहणेहिं सिज्जिहिइ जाव अतं करेहिइ ?^१

भते ! आपका यह अन्तेवासी अतिमुक्तककुमार श्रमण कितने भव ग्रहण करके सिद्ध होगा ?

सर्वज्ञ प्रभु ने स्थविरो के मन की बात जानली । भगवान ने कहा—हे आर्यो ! मेरा बाल शिष्य अतिमुक्तककुमार श्रमण प्रकृति से बड़ा भद्र है, सरल है, विनीत है वह इसी भव में मोक्ष प्राप्त करेगा ।”

फिर प्रभु ने कहा—

“आप लोग जरा-सी बात पर विचलित हो गये ? इस बालक की आत्मा इतनी जाग्रत है कि यह इसी जन्म में मोक्ष-लाभ करने वाला है । यद्यपि इसने भूल की है, पर इसकी यह भूल उपहास करने के काबिल नहीं है, उसे प्रेम से मार्ग दिखाना चाहिए । श्रमणो ! तुम उसकी हीनता, निन्दा और अवहेलना मत करो । वह चरमशरीरी है । उसकी अवमानना मत करो । किन्तु अग्लान भाव से, वास्तव्य पूर्वक, आहार से, पानी से, उसकी वेयावृत्य करो, उसका विनय करो, उसका सग्रह करो—प्रेमपूर्वक निकट रखो ।”

इस प्रसंग में यह बात बड़ी ही उल्लेखनीय है कि एक ओर तो बाल साधु, श्रमण मर्यादा के प्रतिकूल आचरण करता है, दूसरी ओर स्थविर उसकी कड़ी चेतावनी देते हैं, किन्तु सर्वज्ञ प्रभु उल्टे स्थविरो को ही उसकी सेवा, भक्ति और विनय करने की शिक्षा फरमाते हैं ।

यहाँ पर जैनदर्शन का ‘भविष्य दृष्टा’ स्वरूप उजागर होता है, वह व्यक्ति को वर्तमान प्रमत्त दशा की अपेक्षा उसकी आत्मा की विराट् चेतना को महत्व देता है उसके उज्ज्वल भविष्य को देखता है । भविष्य में वह महान बनने वाला है, सर्वज्ञ और सर्वदर्शी बनने वाला है, आज वह बालक है तो क्या कल यही बालक सर्वज्ञ अग्रिहत बनेगा ।

दूसरी बात भगवान महावीर के बाल-मनोविज्ञान की भी है । वे किसी अज्ञ बालक से मोहदशा प्राप्त बालक के हृदय को हीलना-निन्दा खिसना से तोड़ देना

नहीं चाहते । हीलना से उसका उत्साह ही मर जायेगा । समझ है साधुओं से, स्थविरो से वह भयभीत हो जाए, नफरत ही करने लगे और सेवा मार्ग से दूर भाग जाय । इसलिए उसे घृणा की वजाय प्रेम और वात्सल्य देना चाहिए । जो कार्य प्रेम की पुचकार से हो सकता है, वह नफरत की फटकार से कभी नहीं होता । अस्तु,

भगवान के वचन सुनकर सभी स्थविर मुनियों ने अपने कार्य की आलोचना की और प्रभु की वन्दना कर अतिमुक्तककुमार श्रमण को खमाने लगे । उसकी विनय-भाव पूर्वक सेवा-सुश्रूषा करने लगे ।^१

इधर वालमुनि अतिमुक्तक भी साधना में जुट गये—ज्ञान, सेवा और तपस्या की त्रिवेणी में अवगाहन करने लगे । मुनि अतिमुक्तक ने सामायिक आदि ग्यारह अंगों का अध्ययन कर ज्ञान प्राप्त किया और फिर तन-मन अर्पण करके स्थविर मुनियों की सेवा में जुट गए और फिर अन्त में तपस्या की तो ऐसी की, अपने को कुन्दन बना डाला । उन्होंने गुणरत्न सवत्सर तप^२ की कठोर आराधना की और सधारा करके विपुलगिरि पर सिद्धत्व प्राप्त किया ।

वाल साधक अतिमुक्तक ने खेल-खेल में ही गौतम स्वामी की उँगली पकड़ी थी और साधना-पथ में भी एक दिन पानी में नाव तैराने का खेल किया था । पात्र की नाव तैराने का नाटक करने वाले अतिमुक्तक ने अपनी नौका भी ससार-सागर को पार कर किनारे लगा ली ।

अन्तगडदसा सूत्र, वर्ग ६, अध्ययन १५ समाप्त

१ जल में नौका चालन का यह सम्पूर्ण प्रसंग अन्तगडदसा सूत्र में नहीं है, भगवती सूत्र ५/४ में इसका वर्णन है ।

२ गुणरत्न सवत्सर तप का वर्णन परिशिष्ट २ में देखें ।

वाराणसी नरेश महाराज अलक्ष का मोक्षलाभ

आज से लगभग ढाई हजार वर्ष पहले वाराणसी नगरी में अलक्ष नामक राजा राज्य करता था। वाराणसी नगर के बाहर महाकामवन नामक बहुत सुन्दर उद्यान था। एक बार तीर्थंकर-परम्परा का पालन करते हुए श्रमण भगवान महावीर वाराणसी नगरी पधारे और नगर के बाहर महाकामवन में विराजमान हुए। प्रभु का आगमन सुन नगरी की जनता उनकी घर्मसभा में पहुँची, राजा अलक्ष भी वीर प्रभु के दर्शन-वन्दन करने गया। कोणिक राजा के समान भगवान महावीर को वन्दन-नमस्कार कर उनकी सभा में बैठ गया। भगवान ने सबको घर्मकथा सुनाई।

घर्मकथा सुनकर राजा अलक्ष के हृदय में वैराग्य उत्पन्न हो गया। प्रतिबुद्ध राजा ने उदायन राजा के समान भगवान के पास दीक्षा अर्गीकार कर ली। राजा उदायन ने अपने भानजे को राजमुकुट सौंपा था और राजा अलक्ष ने अपने ज्येष्ठ पुत्र को राज्य शासन सौंपा था। मुनि अलक्ष ने ग्यारह अंगों का अध्ययन किया और अनेक वर्षों तक चारित्र्य-पर्याय का पालन करके विपुलगिरि पर सिद्ध गति प्राप्त की।

अन्तगडदसा सूत्र का यह छठा वर्ग समाप्त हुआ।

अन्तगडदसा सूत्र, वर्ग ६, अध्ययन १६

त्रयोदस रानियों की दीक्षा

बघुओ ।

अन्तगड सूत्र के छ वर्ग का वाचन आपके समक्ष किया जा चुका है, अब सातवाँ वर्ग प्रारम्भ हो रहा है । ७-८ इन दो वर्गों में महाराज श्रेणिक की २३ रानियों की दीक्षा एव तपस्या का रोचक वर्णन है । इस वर्णन से यह ध्वनित होता है कि आत्म-साधना एव तपस्या का पथ पुरुषों के लिए ही नहीं नारियों के लिए भी सदा खुला रहा है । पुरुष की भाँति स्त्री भी साहस, धैर्य और कठोर सकल्प के साथ इस पथ पर बढी है । चाहे भगवान आदिनाथ का युग रहा हो, चाहे नेमिनाथ का युग रहा हो, या भगवान महावीर का युग । स्त्री सदा ही आत्म-साधना के पथ पर अग्रसर रही है । हाँ तो, इस वर्ग में १३ अध्ययन हैं और उसमें निम्न तेरह रानियों का वर्णन है—

अन्तकृत् दशा सूत्र के ७वें वर्ग में आपके समक्ष राजा श्रेणिक की तेरह रानियों की दीक्षा एव निर्वाण प्राप्ति का वर्णन किया जा रहा है । इन रानियों के छुट-पुट जीवन प्रसंग आगमो एव अन्य टीका ग्रन्थों में कहीं-कहीं मिलते हैं । इनमें रानी नन्दा जो अभयकुमार की माता थी उसका वर्णन ग्रन्थों में काफी विस्तार से मिलता है ।

सातवें वर्ग का वर्णन राजा श्रेणिक की वर्तमानता का ही है । रानियाँ प्रति-बुद्ध होकर राजा श्रेणिक से आज्ञा लेकर भगवान के पास दीक्षा लेती हैं । ग्रन्थों के अनुसार इस प्रसंग की पृष्ठभूमि के रूप में राजा श्रेणिक की भगवान महावीर से वह जिज्ञासा है, जिसमें उसने अपने मावी जीवन के विषय में पूछा, भगवान ने उसकी अगली गति बताई—नरक । इससे मुक्त होने के अनेक उपाय श्रेणिक महाराज ने किये, पर 'कडाण कम्माण न मुक्ख अत्थि' किये हुए कर्म बिना भोगे छूटते नहीं । इस घटना के बाद श्रेणिक राजा का मन ससार से उदासीन रहने लगा । उसने घमँ-दलाली विशेष रूप से प्रारम्भ की और राज्य में घोषणा करवाई कि जो भी व्यक्ति दीक्षा लेना चाहें वे प्रसन्नतापूर्वक दीक्षा लें, उनको किसी भी प्रकार की बाधा आदि होगी तो उसका निराकरण मैं करूँगा, पीछे वाले परिवारीजनो की व्यवस्था आदि का भार भी राज्य पर होगा ।

इस घोषणा का लाभ उठाकर नन्दा आदि तेरह रानियाँ भी तुरन्त दीक्षा के

लिए तैयार हुईं और भगवान महावीर के चरणों में पहुँची। इनका वर्णन इन सातवें वर्ग में इस प्रकार है—

मगधराज नरपाल श्रेणिक की राजधानी थी राजगृह। राजा श्रेणिक की अनेक रानियों में तेरह रानियों ने भगवान महावीर स्वामी के पास दीक्षा अगीकार की और दीक्षा पर्याय का पालन कर मोक्ष प्राप्त किया। इन तेरहों के नाम हैं—

(१) नन्दा, (२) नन्दवती, (३) नन्दोत्तरा, (४) नन्दश्रेणिका, (५) मरुता, (६) सुमरुता, (७) महामरुता, (८) मरुदेवा, (९) भद्रा, (१०) सुमद्रा, (११) सुजाता (१२) सुमनातिका और (१३) भूतदत्ता।

एक वार श्रमण भगवान महावीर राजगृह पधारे और राजगृह के बाहर गुणशीलक नामक उद्यान में विराजमान हुए। नगर की जनता प्रभुवन्दन को गुणशीलक उद्यान पहुँची। महावीर स्वामी का आगमन सुन रानी नन्दा बहुत प्रसन्न हुईं। जिस प्रकार कृष्णप्रिया रानी पद्मावती धर्मरथ पर चढ़कर भगवान अरिष्टनेमि का दर्शन-वन्दन करने सहस्राश्रयन पहुँची थी, उसी प्रकार रानी नन्दा ने भी धर्मरथ तैयार कराया और पद्मावती के समान भगवान महावीर के दर्शन-वन्दन करने पहुँची। भगवान ने धर्मपरिपद को धर्मकथा सुनाई। भगवान महावीर के श्रीमुख से धर्मतत्व सुनकर रानी नन्दा का वैराग्य हुआ और उसने प्रभु के पास दीक्षा अगीकार करली। तदनन्तर ग्यारह अंगों का अध्ययन किया और बीस वर्ष तक चारित्र्य पर्याय का पालन कर सिद्ध गति प्राप्त की।

रानी नन्दा की तरह नन्दवती, नन्दोत्तरा आदि अन्य बारह रानियों ने भी समय का पालन कर सिद्धत्व प्राप्त किया।

अन्तगडदसा सूत्र, वर्ग ७ अध्ययन १ से १३ तक समाप्त

काली महाकाली आदि रानियों द्वारा तपश्चरण एवं मोक्षलाभ

वधुओ !

अतकृत सूत्र का यह आठवा वर्ग इस सूत्र का अन्तिम वर्ग है। इसके दस अध्ययन हैं। इनमें राजा श्रेणिक की १० रानियों की दीक्षा, तपस्या आदि का बड़ा ही रोमाचक वर्णन है। सुख-सुविधा में पलने वाली सुकुमार रानियाँ भी कितना कठोर तपश्चरण करके आत्मा के कुन्दन को चमका सकती है यह इस अध्ययन के वर्णन से स्पष्ट हो जायेगा।

पृष्ठभूमि

अतकृत सूत्र में काली आदि रानियों की दीक्षा के वर्णन से ही प्रारम्भ किया गया है। इसकी पृष्ठभूमि में एक बहुत ही लोमहर्षक घटना छिपी है, संक्षेप में मैं उसका वर्णन आपके समक्ष करता हूँ ताकि आगे का वर्णन समझने में सुविधा रहे।

राजा श्रेणिक के अनेक रानियाँ थी। चेलणा, धारिणी, दुर्गन्धा आदि की कथाएँ भी प्रसिद्ध हैं। १३ रानियों का नामोल्लेख ७ वें वर्ग में आया ही है। इसी प्रकार काली, सुकाली, महाकाली आदि १० रानियों के नाम इस वर्ग में आये हैं।

चेलना रानी के तीन पुत्र थे—कूणिक, हल्ल और विहल्लकुमार। इनका विस्तृत वर्णन निरयावलिका के कम्पिया नामक आगम के प्रथम अध्ययन में है। कूणिक ने राज्य लोभ में फसकर श्रेणिक को जेलखाने में बन्द कर दिया था और वही आखिर उसकी मृत्यु हुई। जब रानी चेलना ने उसकी आँखें खोलीं, कि श्रेणिक राजा का कूणिक पर अपार स्नेह और प्रेम था, तो वह पितृप्रेम से विह्वल हो गया। श्रेणिक की मृत्यु के बाद उसे पितृशोक सताने लगा। इस शोक के कारण वह राजगृह छोड़कर चपा नगरी को अपनी राजधानी बनाकर रहने लगा।

राजा श्रेणिक ने अपने हाथों से अपने सभी पुत्रों को राज्य-सम्पत्ति का बँट-वारा कर दिया था। उस समय हल्ल-विहल्ल कुमार को सेचनक हाथी और देवप्रदत्त दिव्य हार और कुंडल दिये गये। श्रेणिक की मृत्यु के बाद सभी भाई चपा में आ गये। हल्ल-विहल्लकुमार सेचनक हाथी पर चढ़कर दिव्य हार धारण कर अपनी

रानियों के साथ क्रीडा करते थे । उनके इस आनन्द विहार से राजा कूणिक की रानी पद्मावती ईर्ष्या करने लगी । उसने कूणिक को भाइयो से हार व हाथी छीनने के लिए विवश कर दिया । कूणिक ने हल्ल-विहल्ल से हार व हाथी को अनुचित माँग की । इस माँग से क्षुब्ध एव भयभीत होकर दोनों भाई अपने परिवार के साथ रातोंरात चपा छोड़कर अपने नाना राजा चेटक की शरण में वैशाली पहुँच गये ।

कूणिक ने भाइयो को और हार तथा हाथी को चेटक से माँगा । चेटक ने न्याय का पक्ष लिया और कहा—शरणागत रक्षा और न्याय के लिए सहायता करना मेरा क्षत्रिय धर्म है । हल्ल-विहल्ल का पक्ष न्यायपूर्ण है, इसलिए इनको लौटाना असम्भव है । वस, अपने बाहुवल एव सैन्य बल के मद में छक कर कूणिक ने अपने दस विमातृ-वधु कालकुमार, सुकाल कुमार आदि जो काली, सुकाली आदि दस विमाताओं के पुत्र थे, उनको बुलाया और अपने-अपने सैन्यबल के साथ तैयार होकर वैशाली पर आक्रमण करने का आदेश दिया । चपा और वैशाली के बीच—अर्थात् नाना और दोहिता के बीच एक भयकर सग्राम हुआ । कूणिक के पूर्वभव के दो मित्र इन्द्र—चमरेन्द्र और शक्रेन्द्र ने उसकी सहायता की । महाशिला कटक एव रथमुसल नामक दो महायुद्धों की रचना हुई और कूणिक, कालकुमार आदि ग्यारह वधु इधर और चेटक राजा, नव मल्ली, नवलच्छी आदि अठारह गणराजा एव हल्ल-विहल्ल आदि उधर ।

यह सग्राम जिस समय वैशाली के रणक्षेत्र में हो रहा था उस समय भगवान महावीर चपा नगरी में पधारे । काली, सुकाली, महाकाली आदि रानियाँ जहाँ इस गृहयुद्ध से दुखी थी, वहाँ अपने पुत्रों की चिंता में धुल रही थी । भगवान महावीर का पदार्पण सुनकर दसों रानियाँ भगवान के समवसरण में आईं । वदना आदि करके प्रभु की धर्म देशना सुनी और फिर आकर भगवान से पूछा—भते ! हमारे कालकुमार आदि पुत्र राजा कूणिक के साथ वैशाली के रणक्षेत्र में गये हैं, क्या हम उनको वापस जीवित देख सकेंगी ?

सर्वज्ञ प्रभु ने वस्तुस्थिति को देखकर इस महायुद्ध का घटनाक्रम सुनाया और बताया—हे रानियो कालकुमार आदि दसों भाई एक-एक करके इस रणक्षेत्र में काल को प्राप्त हो गये हैं । तुम उन्हें जीवित नहीं देख सकोगी ।

यह हृदय वेधक समाचार सुनते ही रानियाँ मूर्च्छित होकर भूमि पर गिर पडती हैं । फिर चेतना पाकर पश्चात्ताप आर्तध्यान करती हैं । इस समय भगवान उनको ससार की असारता एव जीवन की क्षणभंगुरता का दर्शन कराते हैं और दसों रानियो का हृदय प्रतिबुद्ध हो जाता है ।

काली आदि रानियो का भगवान से पुत्रों के जीवित प्रश्न तक का वर्णन निरयावलिका (१) में आया है । अतकृत् सूत्र में अब उसका अगला वर्णन आपके सामने है ।

उस समय मे घनधान्य से सम्पन्न चम्पा नगरी थी । राजा कोणिक वहाँ का राजा था । चम्पानगरी के बाहर पूर्णमद्र नाम का एक पुराना उद्यान था । एक बार श्रमण भगवान महावीर पूर्णमद्र उद्यान मे पधारे । राजा कोणिक की लघुमाता और राजा श्रेणिक की रानी काली देवी ने भगवान की धर्म देशना सुनी तो प्रतिबुद्ध होकर प्रभु के पास दीक्षा अगीकार करली और दीक्षा के अनन्तर उपवास, वेला, तेला आदि करते हुए विचरण करने लगी ।

एक दिन काली आर्या चन्दनवाला आर्या के पास आईं और विनीत-भाव से हाथ जोडकर इस प्रकार कहने लगी—

“हे पूज्य ! आपकी आज्ञा हो तो मैं रत्नावली तप करना चाहती हूँ ।”

आर्या चन्दनवाला ने सहज अनुमति देते हुए काली आर्या से कहा—

“हे देवानुप्रिये ! जिस प्रकार तुम्हे सुख हो, वैसा करो किन्तु धर्मसाधना मे प्रमाद मत करो ।”

इस प्रकार परम साधिका आर्या चन्दनवाला से अनुमति प्राप्त कर काली आर्या रत्नावली तप करने लगी । उनके रत्नावली तप का क्रम जो शास्त्रविहित है, इस प्रकार रहा—

पहले उपवास किया, फिर पारणा किया । उनके पारणा मे विगयो का सेवन वर्जित नही था । इस प्रकार पारणा करके वेला किया, फिर पारणा करके तेला किया, फिर आठ वेले किये और फिर उपवास किया । उसके बाद फिर वेला किया, फिर तेला किया । इस प्रकार अन्तर रहित चोला, पचोला, छह, सात, आठ, नौ से लेकर सोलह तक किये । चौतीस वेले पूरे किये । फिर पारणा करके सोलह दिन की तपस्या की । फिर पारणा करके पन्द्रह दिन की तपस्या की । इस प्रकार पारणा करती हुई क्रमश चौदह, तेरह, बारह, ग्यारह, दस, नौ, आठ, सात, छह, पाँच, चार, तीन, दो और एक उपवास किया । पारणा करके फिर आठ वेले किये । पारणा करके तेला किया । पारणा करके फिर वेला किया । फिर पारणा करके उपवास किया और फिर पारणा किया ।

इस प्रकार काली आर्या ने रत्नावली तप की एक लडी अथवा परिपाटी— एक वर्ष, तीन महीने और बाईस दिन मे पूरी की । इस एक परिपाटी मे तीन सौ चौरासी दिन तपस्या के और अठासी दिन पारणा के होते हैं । इस प्रकार कुल चार सौ बहत्तर दिन होते हैं ।^१

इसके बाद काली आर्या ने रत्नावली तप की दूसरी परिपाटी प्रारम्भ की । इस बार पारणे मे उन्होंने दूध, दही, घी, तेल और मीठा—इन पाँच विगयो का लेना

वन्द कर दिया। पहली परिपाटी में इन विगयो का निषेध नहीं किया था, दूसरी में इनका पूर्णतः त्याग किया।

काली आर्या ने रत्नावली तप की चारों परिपाटी कीं। चारों में पहली परिपाटी सर्वकामगुणयुक्त रही, दूसरी में विगय त्याग, तीसरी में लेप का भी वर्जन और चौथी आयविल से की गई। इस प्रकार रत्नावली तप की चारों परिपाटियाँ आर्या काली ने पाँच वर्ष, दो मास और अट्ठाइस दिन में पूर्ण की और तदनन्तर आर्या चन्दनवाला के समक्ष उपस्थित होकर उन्हें वन्दन-नमस्कार किया। रत्नावली तप पूर्ण करके वे बहुत-से उपवास, बेला, तैला आदि तपो से अपनी आत्मा को भावित करते हुए विचरने लगीं।

काली आर्या ने उग्र तपश्चर्या द्वारा अपने शरीर को अत्यन्त कृश बना दिया। रक्त-मास तो उनके शरीर में रहा ही नहीं। पूरे शरीर में नसों का जाल उभर आया। उनका शरीर मात्र हड्डियों का ढाँचा शेष रह गया। उठते-बैठते, चलते-फिरते उनके शरीर की हड्डियों से कड़-कड़ शब्द होता था। जिस प्रकार सूखी लकड़ियों से भरी गाड़ी अथवा सूखे पत्तों या कोयलों से भरी गाड़ी के चलने से (खड़-खड़) ध्वनि होती है, वैसी ही ध्वनि उनकी हड्डियों से होती थी। तप से हुए ऐसे जर्जर शरीर पर भी उनका मस्तक, मुख आदि तप के तेज से चमक रहा था। राख से ढकी अग्नि कभी छिपी नहीं रह पाती, सूखे-जर्जर शरीर से उनके तप की शोभा बरबस ही अपनी ओर खींच लेती थी।

निरन्तर उग्र तपस्या के इसी क्रम में एक दिन पिछली रात्रि के समय काली आर्या ने स्कन्दक मुनि के समान विचार किया—

‘तप के कारण मेरा शरीर अत्यन्त क्षीण हो गया है। इसलिए जब तक मुझे मे उत्यान, कर्म, बल, वीर्य, पुरुषाकार पराक्रम, श्रद्धा, धृति और सबेग आदि विद्यमान है, तब तक मुझे उचित है कि सूर्योदय होते ही आर्या चन्दनवाला से पूछकर सलेखना-झूपणा को सेवित करती हुई भक्तपान का प्रत्याख्यान करके मृत्यु की इच्छा न करती हुई विचरण करूँ।’

ऐसा निश्चय कर दूसरे दिन सूर्योदय होते ही काली आर्या चन्दनवाला आर्या के पास गईं और वन्दन नमस्कार के अनन्तर चन्दना आर्या से बोली—

“हे आर्यो ! मैं आपकी आज्ञा प्राप्त करके सलेखना-झूपणा करना चाहती हूँ।”

उत्तर में आर्या चन्दनवाला ने कहा—

“हे देवानुप्रिये ! जैसा तुम्हें सुख हो, वैसा करो, पर धर्मकार्य में विलम्ब मत करो।”

इस प्रकार परम साध्वी चन्दनवाला से अनुज्ञा प्राप्त करके काली आर्या ने सलेखना की।

काली आर्या ने सामायिक आदि ग्यारह अंगों का अध्ययन किया और

पूरे आठ वर्ष तक चारित्र्य का पालन किया। अन्त मे एक मास की सलेखना से आत्मा को भावित कर साठ भक्तो के अनशन का छेदन कर जिस अर्थ के लिए सयम ग्रहण किया था, उस अर्थ को अपने अन्तिम उच्छ्वासो मे प्राप्त करके सिद्ध-बुद्ध-मुक्त हो गई।

चम्पानगरी के राजा कोणिक की विमाताएँ तथा श्रेणिक की रानियाँ—सुकाली, महाकाली, कृष्णादेवी, सुकृष्णा, महाकृष्णा, वीरकृष्णा, रामकृष्णा, पितृसेन कृष्णा और महासेनकृष्णा—इन नौ देवियो ने भी पूर्णभद्र उद्यान मे विराजित भगवान महावीर से दीक्षा अगीकार की और आर्या चन्दनवाला के समीप विधिप्रकार के तप करके मोक्ष प्राप्त किया। इन नौ देवियो ने काली देवी के समान क्रमश एक-एक वर्ष अधिक दीक्षा-पर्याय का पालन किया। जैसे काली आर्या ने आठ वर्ष, सुकाली ने नौ वर्ष, महाकाली ने दस वर्ष, कृष्णा देवी ने ग्यारह वर्ष। शेष ने भी इसी क्रम से एक-एक वर्ष अधिक चारित्र्य पर्याय का पालन किया।

किस देवी ने किस-किस व्रत का, कैसे-कैसे पालन करके मोक्ष लाम किया, इसका वर्णन क्रमश इस प्रकार है—

सुकाली आर्या ने चन्दनवाला आर्या से अनुमति प्राप्त कर 'कनकावली' तप^१ किया। काली आर्या ने रत्नावली तप किया था, जिसका पूर्ण वर्णन यथास्थान ऊपर दिया गया है। इन दोनो तपो में अन्तर यह है कि रत्नावली तप मे जहाँ तीन स्थानो पर आठ-आठ और चौतीस वेले किये जाते हैं, वहाँ कनकावली तप मे उतने ही तेले किये जाते है। कनकावली तप की एक परिपाटी मे एक वर्ष, पाँच महीने और बारह दिन लगते हैं। इसमे अठासी दिन पारणों के और एक वर्ष, दो महीने और चौदह दिन तपस्या के होते हैं। चारो परिपाटी को पूरा करने मे पाँच वर्ष, नौ महीने और अठारह दिन लगते हैं। इनका सारा साध्वी जीवन काली आर्या के समान है। नौ वर्ष चारित्र्य-पर्याय का पालन कर इन्होंने मोक्ष प्राप्त किया।

महाकाली आर्या ने 'लघुसिंह-निष्क्रीडित' नामक तप किया।^२ इसकी एक परिपाटी मे छह महीने सात दिन लगते हैं। पारणों के तेतीस दिन और तपस्या के पाँच मास, तीन दिन होते है। महाकाली आर्या ने इस तप की चारो परिपाटियाँ दो वर्ष अट्ठाइस दिन मे पूर्ण की। लघुसिंह-निष्क्रीडित तप को पूर्ण करने के बाद भी महाकाली ने अनेक फुटकर तप किये और सम्पूर्ण कर्मों का क्षय कर मोक्ष प्राप्त किया।

कृष्णादेवी आर्या ने 'महासिंह-निष्क्रीडित' तप किया। लघुसिंह-निष्क्रीडित तप मे एक उपवास से लेकर नौ उपवास तक ऊपर चढकर उसी क्रम से पीछे उतरा जाता है, किन्तु-महासिंह-निष्क्रीडित तप मे एक उपवास से लेकर सोलह उपवास तक ऊपर

चढकर फिर उसी क्रम से नीचे उतरा जाता है। इसकी एक परिपाटी में एक वर्ष, छह महीने और अठारह दिन लगे। इसमें इकसठ पारणे हुए और एक वर्ष चार महीने और सत्तरह दिन तपस्या में लगे। इसकी चारों परिपाटियाँ कृष्णा आर्या ने छह वर्ष, दो महीने और बारह दिन में पूर्ण की। इस प्रकार उग्र तप करने के अनन्तर सथारा करके मोक्ष प्राप्त किया।

सुकृष्णा आर्या ने 'सप्तसप्तमिका' भिक्षु प्रतिमा तप किया। इसके बाद अष्ट-अष्टमिका भिक्षुप्रतिमा तप किया। यह व्रत चौसठ दिन-रात में पूर्ण हुआ। इसके बाद नवनवमिका भिक्षु प्रतिमा अंगीकार की। यह भिक्षुप्रतिमा इक्यासी दिन-रात में पूर्ण हुई। इसके बाद दशदशमिका भिक्षुप्रतिमा अंगीकार की। यह भिक्षुप्रतिमा सौ दिन-रात में पूर्ण की। इन प्रतिमाओं के अनन्तर सुकृष्णा आर्या ने अर्द्धमास खमण, मास खमण आदि विविध प्रकार की तपस्या से आत्मा को भावित करते हुए अन्त में सथारा करके सिद्ध गति प्राप्त की।

महाकृष्णा आर्या ने 'लघु-सर्वतोभद्र' तप किया। इसकी एक परिपाटी में पूरे सौ दिन लगते हैं। इसमें पचचीस दिन पारणे के और पचहत्तर दिन तपस्या के होते हैं। इसकी चारों परिपाटियों को पूर्ण करने में महाकृष्णा आर्या को एक वर्ष, एक मास और दस दिन लगे। इस प्रकार तप से सम्पूर्ण कर्मों को क्षय करके सथारा किया और सिद्धत्व प्राप्त किया।

वीर कृष्णा आर्या ने महा सर्वतोभद्र तप किया। इसकी सात लड़ी की एक परिपाटी में आठ महीने, पाँच दिन लगते हैं। इसमें उनचास दिन पारणे के और छह मास, सोलह दिन तपस्या के होते हैं। वीर कृष्णा आर्या ने इसकी चारों परिपाटी दो वर्ष, आठ मास और बीस दिन में पूर्ण की और चौदह वर्ष चारित्र्य पर्याय का पालन करके अन्त में सिद्धत्व प्राप्त किया।

रामकृष्णा देवी ने 'भद्रोत्तर प्रतिमा' तप किया। इस तप की एक परिपाटी में पाँच लड़ी होती हैं और छह-महीने-बीस दिन लगते हैं। रामकृष्णा देवी ने दो वर्ष, दो मास और बीस दिन में चारों परिपाटी पूर्ण की और पन्द्रह वर्ष तक चारित्र्य-पर्याय का पालन कर अन्त में सिद्ध गति प्राप्त की।

पितृसेन कृष्णा ने मुक्तावली तप किया। इसकी एक परिपाटी में ग्यारह महीने, पन्द्रह दिन लगते हैं। आर्या पितृसेन कृष्णा ने इसकी चारों परिपाटी तीन वर्ष दस महीने में पूर्ण की। इस प्रकार विविध तप करते हुए सोलह वर्ष तक चारित्र्य-पर्याय का पालन कर अन्त में सथारा करके सिद्धत्व प्राप्त किया।

महासेन कृष्णा ने 'आयम्बिल वर्द्धमान' नामक तप किया। इन्होंने चौदह वर्ष, तीन मास और बीस दिन में 'आयम्बिल वर्द्धमान' नामक तप पूर्ण किया। इसमें आयम्बिल के पाँच हजार पचास दिन होते हैं और उपवास के सौ दिन होते हैं। इसमें

कुल मिलाकर पाँच हजार एक सौ पचास दिन होते हैं। इस तप में चढना-उतरना नहीं है।

आर्या महासेन कृष्णा ने अन्य आर्याओं की भाँति आर्या चन्दन वाला से अनुमति लेकर सथारा किया और मरण को न चाहती हुई धर्मध्यान—शुक्ल ध्यान में तल्लीन रहने लगी।

इन्होंने ग्यारह अंगों का अध्ययन किया और सत्तरह वर्ष तक दीक्षा पर्याय का पालन किया। अन्त में एक मास की सलेखना से आत्मा को भावित करते हुए, साठ मन्त्रों को अनशन से छेदित कर, अन्तिम श्वासोच्छ्वास में अपने सम्पूर्ण कर्मों को नष्ट करके मोक्ष में पहुँचीं।

इस प्रकार चम्पा नरेश कोणिक की माता-विमाता तथा राजा श्रेणिक की रानियो—दस देवियो ने सिद्ध गति प्राप्त की। अतगड सूत्र का यह वैराग्य एव समता मूलक वर्णन आपके समक्ष प्रस्तुत किया गया है। आशा है आप पर्युषण के पवित्र दिनों में इन प्रेरक जीवन प्रसंगों से प्रेरणा लेकर अपने जीवन को भी तप-त्याग-तितिक्षा की ओर गतिशील बनायेंगे।

अतगडदसा सूत्र वर्ग ८, अध्ययन १ से १० तक समाप्त

प्रस्तुत पुस्तक के पठन-वाचन में

सहायक सरल साहित्य

□ कल्पसूत्र के अन्तर्गत—

- १ भाराध्य देव २४ तीर्थंकरों के पवित्र जीवन चरित्र का पूर्ण अध्ययन करने के लिए पढ़ें—

जैन कथामाला, भाग ४, ५, ६

—इन तीनों भागों में भगवान आदिनाथ से भगवान महावीर तक का सम्पूर्ण जीवन-वृत्त मिलेगा ।

- २ विस्तारपूर्वक भगवान महावीर का जीवन-चरित्र पढ़ने के लिए—

तीर्थंकर महावीर (मूल्य १०)

- ३ भगवान महावीर के पश्चात्पूर्व श्रुतधर प्रभावक आचार्यों की पट्ट-परम्परा (पट्टावली-स्थविरावली) पढ़ने के लिए वीर निर्वाण सवत् १ से वीर निर्वाण सवत् १६०० तक का रोचक इतिहास पढ़ें—

जैन कथामाला, भाग १४, १५, १६, १७

—इन चारों भागों में ऐतिहासिक घटनाएँ हैं ।

□ अन्तगडसूत्र के अन्तर्गत—

- ४ महाराज श्रेणिक, चेलणा, अमयकुमार, कूणिक आदि से सम्बन्धित सम्पूर्ण घटनाएँ—

जैन कथामाला, भाग ७, ८, ९

—इन तीनों भागों में श्रेणिक से सम्बन्धित प्रायः सभी कहानियाँ विस्तारपूर्वक दी हैं ।

- ५ भगवान महावीर युग के प्रमुख उपासकों, वैरागी मुनियों के जीवन-वृत्त पढ़िए—

जैन कथामाला, भाग १०, ११, १३

- ६ वैराग्यमूर्ति जम्बूकुमार का सरस सम्पूर्ण जीवन-चरित्र पढ़िए—

वैराग्यमूर्ति जम्बूकुमार (जैन कथामाला, भाग १२)

उपरोक्त सम्पूर्ण साहित्य के लिए सम्पर्क करें—

मुनिश्री हजारीमल स्मृति प्रकाशन

पीपलिया बाजार, ब्यावर (राजस्थान)

परिशिष्ट

परिशिष्ट १

कथाभाग

- १ क्षमावीर उदायन
- २ दुर्दान्त शत्रु को जीतने वाला कुलपुत्र
- ३ सर्वश्रेष्ठ तप—क्षमा
- ४ क्रोध को कैसे जीते ?

परिशिष्ट २

तपोभाग

- १ गुणरत्न सवत्सर तप
- २ रत्नावली तप
- ३ कनकावली तप
- ४ मुक्तावली तप
- ५ लघुसिंह निष्क्रीडित तप
- ६ महासिंह निष्क्रीडित तप
- ७ लघुसर्वतोभद्र प्रतिमा तप
- ८ महासर्वतोभद्र प्रतिमा तप
- ९ भद्रोत्तर प्रतिमा तप
१०. आयबिलवर्धमान तप
- ११ वारह भिक्षु प्रतिमाएँ
- १२ तपों के चित्र

परिशिष्ट ३

उपशामना सूत्र

पर्युषण की सार्थकता—

क्षमावीर उदायन

नारी का स्वभाव, उमका मन, उसकी वृत्ति नारी-जैसी ही होती है—होनी भी चाहिए। भले ही वह रानी हो या दासी, अनिन्द्य सुन्दरी हो या कुरूपता की साकार प्रतिमा। कौशाम्बी नरेश उदायन के देव-मन्दिर की पुजारिन दासी कुब्जा कुरूप थी, भद्दी थी—काली-कचूटी थी, पर नारी-हृदय उसके भी था। वह भी चाहती थी कि उसके मन का रीतापन भर जाए और उसकी अपूर्णता पूर्णता की सजा ले ले। लेकिन हृदय किसे दीखता है? पतंगों को दीपक का 'स्नेह' (तेल) कब दीखा है? उन्हें दीखती है, मात्र लौ। और लौ पर ही शलभ अपने प्राण होम देता है। कुब्जा के पास सौन्दर्य नहीं था—पुरुष रूपी पतंगों को आकर्षित करने वाली रूपशिखा न थी, पर स्नेह से वह रीती नहीं थी।

कुब्जा में सेवावृत्ति गजब की थी। जब वह मन लगाकर सेवा करती तो अतिथि उसकी निष्ठा पर बलिहार हो जाता। कुब्जा इसी में सन्तोष कर लेती। एक बार गान्धार देश से आये एक पुरुष को उसने अपनी सेवा से प्रसन्न किया। पुरुष ने उसे पुरस्कार में दी एक दिव्य गुटिका। कुब्जा ने गुटिका—गोली अथवा गुलिका को ज्य निो हीगला कि वह कुछ-से-कुछ हो गई। देखने पर लगा कि विश्व की रूपराशि सब इसी में पुजीभूत हो गई है। कुब्जा अब अनिन्द्य सुन्दरी, मोहिनी और स्वर्णवर्णी हो गई। उसका नाम भी अब कृष्णा कुब्जा से बदल कर स्वर्णगुलिका हो गया।

अब स्वर्णगुलिका के लिए पतंगों की कमी न थी। पर उसके पास आने का साहस भी किसी में नहीं था। वह अब भी दासी ही थी। लेकिन स्वदार सतोषी द्वादश-व्रती श्रावक सिंधु सौवीर देश के स्वामी उदायन के लिए तो वह 'परदारेषु मातृवत्' थी। अन्य किसी में इतना साहस नहीं था जो देव पुजारिन का पुजारी बनता। नारी, मात्र पुरुष की भूखी नहीं होती—वीर पुरुष को ही वह चाहती है। स्वर्णगुलिका भी ऐसे-वैसे को 'अपना' बनाना नहीं चाहती थी, वह चाहती थी ऐसे वीर को जो यह जानते हुए भी कि मैं उदायन की दासी हूँ, मुझे लेने का साहस करे। उसकी आँखों में निमंत्रण था, बुलावा था और साथ ही प्रतीक्षा भी थी, उस साहसी की जो उसके निमंत्रण को स्वीकार करे, उसका हाथ पकड़े, उसे ले चले और उसके अपूर्ण नारीत्व

को पूर्ण कर दे । पुरुष मे बल होता है और नारी में प्रतीक्षा । नारी की प्रतीक्षा ही पुरुष को जीत लेती है ।

मालवपति चन्द्रप्रद्योत की राजधानी थी उज्जयिनी । चन्द्रप्रद्योत दुर्घर्ष योद्धा, विकट लडाकू और छलबल का सहोदर था । उसका उद्देश्य था सफल होना, दुश्मन को जीतना, अपनी इच्छाएँ पूर्ण करना । भले ही उसे धर्मठगाई करनी पड़े, चोरी करनी पड़े, छल-बल का सहारा लेना पड़े और अपने कानों से अपनी निन्दा भी सुननी पड़े । वह ऐसा प्रचण्ड और विकट था कि लोग उसे चन्द्रप्रद्योत की जगह 'चण्डप्रद्योत' कहते थे । आस-पास के राज्यों मे उसका यही नाम प्रसिद्ध था ।

चण्डप्रद्योत की एक दुर्बलता भी थी और वह थी, उसकी कामलोलुपता । जब भी वह काम के वशीभूत होता, एक राजा के गौरवपूर्ण पद से नीचे उतर कर छिछोरा मनुष्य बन जाता । चण्डप्रद्योत के कानों ने उदायन की दासी का अप्रतिम सौन्दर्य सुना तो उसे देखने के लिए रूप की प्यासी उसकी आँखें तड़पने लगी और परिरम्म सुख चाहने वाली भुजाओ ने उसे दुस्साहसी बना दिया । एक रात वह अपनी इच्छा पूर्ण करने चला । चला इसलिए कि स्वर्णगुलिका का सन्देश और निमंत्रण उसे इन शब्दों मे मिला था—

“यदि समय आने पर वीतमय के साथ ईंट से ईंट वजाने का साहस हो तो मैं आपके साथ भागने के लिए तैयार हूँ । मुझे साथ ले चलने मे युद्ध की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि रात का अँधेरा हमारा रक्षक होगा । लेकिन जब अँधेरा छूँट जाएगा तो यह रहस्य छिपा न रहेगा । तब तो ईंट से ईंट वजानी ही पड़ेगी ।”

स्वर्णगुलिका का निमंत्रण पाकर चण्डप्रद्योत वाँसो उछल पडा । ‘जो होगा सो देखा जाएगा’, यह सोच वह अनलगिरि नामक अजेय गध हस्ती पर चढकर रात के अँधेरे और सन्नाटे मे वीतमय के देव मन्दिर पहुँचा और राजा उदायन के कुल की देवप्रतिमा तथा स्वर्णगुलिका दासी को चुराकर रातोंरात भाग गया ।

×

×

×

शौर्य, बल, पराक्रम और वीरत्व होते हुए भी राजर्षि उदायन युद्ध विमुख रहने वाले शासक थे, क्योंकि धर्म मे उनकी रूचि थी, श्रावक के वारहों व्रतों का पालन उन्हें इष्ट था । हाँ, जब कभी युद्ध की अनिवार्यता उन्हें मजबूर करती तो उन्हें युद्धक्षेत्र मे उतरना पडता । तब भी वे इतना ख्याल रखते कि शत्रुता को पराजित किया जाए शत्रु को नहीं, रक्तपात कम से कम बहे और शत्रु से द्वन्द्व युद्ध करके ही हार-जीत का फैसला कर लिया जाए ।

प्रातः काल का समय था । उदायन सम्राट, का राजदरवार लगा था । राज-सेवक ने एक सन्देश दिया, जिसे सुनकर उदायन जैसे धीर ललित सम्राट का खून भी खौल उठा । सेवक ने कहा—

“प्रजापालक ! मालवपति चण्डप्रद्योत स्वर्णगुलिका दासी और देवप्रतिमा को चुराकर ले गया ।”

उदायन ने तुरन्त निर्णय दिया—

“चण्डप्रद्योत कायर है । कायर पर मेरा हाथ नहीं उठता, पर चोरो को क्षमा करना भी उचित नहीं । चण्डप्रद्योत ने चोरी ही नहीं की, मुझे चुनौती भी दी है । अब तो ईंट का जवाब पत्थर से ही दिया जाएगा ।”

इतना कह उदायन ने महामंत्री की ओर देखा । महामंत्री को भी यह मान-हानि कब बर्दाश्त थी ? उन्होंने तुरन्त चतुरगिणी सेना को प्रस्थान का हुक्म दे दिया । उदायन ने दलदल सहित मालव की ओर प्रस्थान कर दिया ।

×

×

×

अपने दस सामन्त राजाओ के साथ विशालवाहिनी को लिए हुए उदायन जेठ की चिलचिलाती धूप में बढ़ा चला जा रहा था । मरुप्रदेश में चारो ओर रेत और उस पर पड़ी सूर्य किरणो से बनी मृगमरीचिका—पानी की एक बूंद के भी दर्शन नहीं । सेना में बढने का उत्साह था, पर प्यास के मारे प्राण भी कण्ठ में अटक के थे । तीन दिन इसी तरह पानी के लिए तरसते हुए बीत गये । करना या मरना के कठोर सकल्प ने सेना को मालवभूमि के निकट पहुँचाया । एक पहाड़ी पर उदायन ने पड़ाव डाला और अपनी स्वर्गीय पत्नी प्रभावती देवी का स्मरण किया । देवी की कृपा हुई और मरुभूमि पर पानी की वर्षा होने लगी । चिर तृषित मरुधरा ने भी पानी पिया और सैनिक भी जलस्नात हो गये । प्रभावती देवी ने अपने देवी-बल से वहाँ एक सदानीरा पुष्करिणी का निर्माण किया । यही ‘पुष्करिणी’ आज अजमेर के निकट ‘पुष्कर तीर्थ’ के नाम से जानी जाती है । सबने पानी पिया, प्यास बुझाई । सैनिको की जल तृषा शान्त हुई, तो युद्धपिपासा भडक उठी और मालव की धरती को रौंदती हुई अवन्ती के रणक्षेत्र में जा उठी । उदायन ने राजधानी उज्जयिनी के चारो ओर घेरा डाल दिया और दयावीर उदायन ने चण्ड के पास सन्देश भिजवाया—

“स्वर्णगुलिका दासी और देव प्रतिमा को लौटाकर अपने चौर्यकर्म का प्रायश्चित्त कर लो या फिर द्वन्द्व युद्ध का निमन्त्रण स्वीकार करो । हार-जीत का फंसला हम दोनो के द्वन्द्व युद्ध से ही होगा । व्यथं का नरसंहार करने से कोई लाभ नहीं । द्वन्द्व युद्ध में जो वाहन तुम चाहो, चुन लो । वही मुझे भी मजूर है ।”

चोर बड़ी-से-बड़ी सजा भोग सकता है, पर चुराई हुई चीज लौटाना उसने नहीं सीखा । चण्ड ने चुराई हुई देव प्रतिमा और दासी को लौटाने से इष्कार कर दिया और रथयुद्ध के लिए तैयार हो गया । उदायन रथ पर सवार होकर चण्ड से द्वन्द्व युद्ध करने रणभूमि में आया । यहाँ भी चण्ड ने एक चाल चली । वह रथ के बदले अनलगिरि हाथी पर चढकर आया ।

उसकी इस धूर्तता को देखकर उदायन ने उसकी भर्त्सना की—

“अरे छली ! छल ही तेरा बल है । रथ का घोखा देकर तू गजारूढ होकर आया है । कायर, पहली ही बार तूने प्रतिज्ञा भंग की । तुझे अपने हाथी का बड़ा घमण्ड है । आज मैं तुझे बन्दी बनाकर ही मानूंगा ।”

उदायन ने बाण वर्षा से अनलगिरि को विचलित कर दिया । उसके चारो पैर, सूँड और मस्तक को छलनी बना दिया । दोनो ओर की सेना द्वन्द्व युद्ध का कौतुक देख रही थी । उदायन ने विद्युत्पाति से रथ को घुमाया और घायल हाथी पर से चण्ड को रथ में खींचकर बन्दी बना लिया । उदायन ने सोचा, इसे ऐसा दण्ड मिलना चाहिए जिसे पूरा ससार इसके कामान्ध रूप की निन्दा करता रहे । अतः उदायन ने उसके मस्तक पर ‘दासी पति’ शब्द अंकित करवा दिया ।

चण्ड के बन्दी होने का समाचार मिलते ही स्वर्ण गुलिका दासी भाग गई और सबके अत्याग्रह पर उदायन ने देव प्रतिमा वही स्थापित करा दी । अब बन्दी चण्ड प्रद्योत को लेकर उदायन ने वीतभय की ओर प्रस्थान किया ।

× × × ×

वीतभय की ओर प्रस्थान करते हुए उदायन ने मार्ग में आठ दिन का पडाव डाला । जिस स्थान पर पडाव डाला वह ‘दशपुर’ नाम से प्रसिद्ध था जो आज ‘मन्दसौर’ के नाम से जाना जाता है । भादो का मास और पर्युषण पर्व । श्रावक व्रती, जैन धर्मानुरागी अपने सामन्त राजाओ के साथ पर्युषण पर्व मनाने रुक गया । धर्मव्रती के लिए नगर-वन सब समान ही होते हैं ।

जैन धर्म ‘कृति पूजक’ धर्म है और पर्युषण पर्व है, साल भर के कृत्यों का लेखा-जोखा करने वाला पर्व—आत्म-निरीक्षण का पर्व । पर्युषण का अर्थ है—आत्मा के ‘समीप रहना’ ।

मनुष्य द्वेष-घृणा, माया-मोह, ईर्ष्या, शत्रुता-वैर आदि सबके समीप नित्य ही रहता है और प्रेम, दया, क्षमा आदि से दूर रहना उसका स्वभाव सा बनता जा रहा है । वास्तव में द्वेष, घृणा विभाव है, प्रेम, दया, क्षमा स्वभाव । स्वभाव में रमण करना तथा इन सब गुणों के समीप रहना ही पर्युषण का महत्त्व है । इसीलिए हमारे ऋषियों ने यह पर्व निश्चित किया है कि इस पर्व पर मनुष्य अपनी साधारण निम्न भूमिका से ऊँचा उठकर सोचने का प्रयत्न करे और जीवन की अपवित्रता से निकलकर पवित्रता की ओर चले । पाप-पुण्य का लेखा-जोखा, परनिन्दा कितनी की, दूसरों को कितना क्षमा किया, लोभ-मोह में कितना फँसा, कितना छोड़ा—इस प्रकार आत्म-निरीक्षण ही पर्युषण पर्व के आठ दिनों की सच्ची आराधना है । जिस-जिस के साथ बुरा व्यवहार किया है, उसे याद कर सच्चे मन से पश्चात्ताप करना और उसे खमाना ही इस पर्व की सार्थकता है ।

पर्युषण पर्व के सात दिन बीते । पर्व का आठवा और अन्तिम दिन—‘सवत्सरी पर्व’ था । उदायन ने रसोइये से कहा—

“आज ‘सवत्सरी’ पर्व है, मैं तो उपवास करूँगा। जो भी सैनिक, सामन्त, सेनापति स्वेच्छा से उपवास करना चाहें, वे करें। जो उपवास न करें, उनके लिए भोजन बनाना। और हाँ, चण्डप्रद्योत से पूछना जो वे खाना चाहें, उनके लिए बना देना। उनसे कहना आज मेरा उपवास है।”

रसोइये ने चण्ड से पूछा—

“आज आप क्या भोजन करेंगे ?”

चण्ड शकित हुआ। आज से पहले कभी उससे पूछा नहीं गया। जो उदायन के लिए बनता था, वही मेरे लिए। आज ही क्यों पूछा जा रहा है। शकित चण्ड ने रसोइए से पूछा—

“आज ही मेरी इच्छा क्यों पूछी जा रही है ?”

रसोइये ने बताया—

“क्योंकि महाराज उदायन सवत्सरी पर्व का उपवास करेंगे। वे भोजन नहीं करेंगे, इसलिए जो आप खाना चाहें बता दें।”

चण्ड की शका पक्की हो गई। सोचा—‘अवश्य ही मुझे विप देने की यह चाल है। मैं भी चाल को चाल से काटना जानता हूँ।’ यह सोच चण्ड ने कहा—

“महाराज से कहना, मेरे माता-पिता भी जैनधर्मी थे। अतः आज मैं भी सवत्सरी का उपवास रखूँगा।”

जब उदायन ने सुना कि चण्डप्रद्योत भी आज उपवास करेंगे तो उनका सह-धर्मी प्रेम जागृत हो गया और वे आत्म-निरीक्षण करते-करते निश्चय कर बैठे—‘मुझे चण्ड से क्षमायाचना करनी चाहिए। अपने शत्रुओं को मित्र बना लेना, उन्हें क्षमा कर देना ही तो इस पर्व की मार्यंकता है। यह पर्व अखिल विश्व के प्राणिमात्र से क्षमायाचना करने का है, तो क्या मैं अपने निकट के शत्रु से भी क्षमायाचना न करूँ ? सायकालीन प्रतिक्रमण करके उदायन वन्दी चण्ड के समीप पहुँचे और बोले—

“हे सहधर्मी वन्धु ! मैं तुम्हें खमाता हूँ।”

चण्ड ने मुस्कराकर कहा—

“यह क्षमा का नाटक क्यों ? पयुं पण पर्व खमाने के लिए होता है, खमाने का नाटक करने के लिए नहीं।”

उदायन ने प्रश्न सूचक नेत्री से चण्ड को देखा। चण्ड ने उदायन की प्रश्नात्मकी दृष्टि पढ़कर बताया—

“राजन् ! मुझे पशु की तरह लोहों के पिंजड़े में बन्द रखकर आप मुझसे क्षमा माँग रहे हैं, यही तो इस क्षमा की विडम्बना है। यदि वास्तव में तुम्हारे हृदय में मेरे लिए क्षमा भाव है तो मुझे मुक्त करो।”

उदायन ने पुनः आत्म-निरीक्षण किया—

‘चण्ड ठीक ही तो कहता है । इसके अपराध से क्षुब्ध होकर ही तो मैंने इसे वन्दी बनाया था । यदि इसे मुक्त नहीं किया तो इसके अपराध को क्षमा भी नहीं किया । माना कि चण्ड दुर्दान्त शत्रु है । ऐसे भयकर शत्रु को छोड़ना एक राजा की महान् भूल है, पर उदायन के क्षमावीर की पराजय भी तो नहीं हो सकती ।’

इस प्रकार थोड़ी देर तक घमं और राजनीति में द्वन्द्व चला । राजा उदायन, युद्ध वीर उदायन हार गया और श्रावक उदायन, राजर्षि उदायन तथा क्षमावीर धर्मवीर उदायन जीत गया । सम्मान के साथ चण्ड को मुक्त कर दिया गया और सहघर्मी तथा मित्र चण्डप्रद्योत को क्षमावीर उदायन ने गले लगाकर पर्युषण पर्व की सार्थकता सिद्ध करते हुए कहा—

“आज से तुम मेरे सहघर्मी मित्र हो ।”

जब उदायन ने ऊपर देखा तो चण्ड के कपाल पर ‘दासीपति’ लिखा शब्द उनके मन में शूल-सा चुभ गया । यह आवेश की भूल थी । उदायन ने चण्ड के भाल पर स्वर्णपट्ट वाँधा और ‘दासीपति’ को ढँक दिया और अपने पट्ट वस्त्र मित्र अवन्तीपति चण्डप्रद्योत को ससम्मान विदा कर दिया ।

राजर्षि की धार्मिक सार्थकता आज भी हमें प्रेरणा दे रही है ।

दुर्दान्त शत्रु को जीतनेवाला क्षमावीर कुलपुत्र

धीरे-धीरे निशा अपने काले आँचल को समेटती जा रही थी। प्रमात के तारे एक-एक करके छिपते जा रहे थे। कुछ जागरूक उठ चुके थे और बहुत-से प्रमादी तन्द्रा में अलसाये आँख मूँदें पड़े थे, मानो आँख मूँदकर ही वे उजाले को अँधेरा बनाने में पारगत हो। ऐसी निशान्त वेला में एक खून का प्यासा अपने शत्रु को यम लोक पहुँचाकर जिघर से आया उधर ही चला गया। हत्यारा गायब था, पर उसका दुष्कृत्य कुलपुत्र के भाई के शव के रूप में जीता-जागता पड़ा था। कुलपुत्र ने भाई को देखा तो उसके मुँह से चीख निकल गई। माँ को पुकारा—

“माँ SS ! मेरा भैया मुझे छोड़कर चला गया। मेरी एक भुजा कट गई। माँ अब मैं अकेला रह गया। अरे कौन हत्यारा मेरे अग्रज को मारकर चला गया !”

क्षत्राणी ने विलखते पुत्र को देखा तो उसके उमड़ते हुए आँसू जैसे जम गए। क्षत्राणी खून से लथपथ अपने बड़े बेटे को देख रही थी और विलखते छोटे बेटे के आसू भी पी लेना चाहती थी। क्षणभर के लिए उसका कोमल नारीत्व और ममता भरा मातृत्व न जाने कहाँ तिरोहित हो गया। कठोर क्षत्राणी का दर्प बेटे को ललकारते हुए बोला—

“अरे, तू औरतो की तरह रोता क्यों है ? क्या तेरी तलवार की धार कुण्ठित हो गई ? उठ, और भाई का बदला ले। मैं गीदड़ की माँ नहीं हूँ, जो अपनी आँखों के सामने अपने बेटे को बाघ का कलेवा होते देखूँ। सिंहनी के बच्चे को एक गीदड़ खा जाए और सिंह शावक देखता रहे ? तेरी नसों में मेरा—एक सिंहनी क्षत्राणी का दूध रक्त बनकर प्रवाहित हो रहा है। भाई के हत्यारे को मौत के घाट उतार दे।”

कुलपुत्र के आँसू सूख गए। वह उठा, अपना खड्ग संभाला और बोला—

“माँ..।

माँ ने बीच में रोक कर कहा—

“क्षत्रिय कभी भी अपने शत्रु को ऐसा मौका नहीं देते कि वह वार करे। सच्चा शूर-वीर शत्रु को वार करने से पहले ही समाप्त कर देता है। लेकिन जो शत्रु के आक्रमण करने के बावजूद भी उसे शिक्षा न दे सके, वह क्षत्रिय के नाम पर कलक है, कायर है।”

कुलपुत्र चीख उठा—

“बस माँ बस, मैं तेरे दूध की सौगन्ध खाता हूँ कि अब मैं बन्धुघातक को पकड़कर ही लौटूंगा। तेरे दूध की श्वेतिमा को कलकित नहीं करूँगा। जब तक इस खड्ग से तेरे सामने बन्धुघातक को शिक्षा न दे लूँगा, तब तक नीद मेरे लिए नींद नहीं, भोजन-भोजन नहीं। माँ! अगर मैं ऐसा न कर सकूँ तो क्षत्रिय नहीं, और तेरा बेटा भी नहीं।”

क्षत्राणी को रोमाच ही आया। उसने पुत्र के सिर पर हाथ रखा—

“बेटा! तेरी सौगन्ध पूरी हो।”

कुलपुत्र ने माँ के चरण छुए और बन्धुघातक की खोज में चल दिया।

×

×

×

वन-पर्वत, गाँव-नगर, घाटी-खाई, कुएं-बाँवडी, मरघट, खेत-खलिहान, राजमार्ग-वीथी, गली-कूँचे, खण्डहर-घर, झोपडी, छत-चबूतरे, गुरुकुल-उपाश्रय, मन्दिर-चैत्य—घरती का चप्पा-चप्पा, कोना-कोना कुलपुत्र ने छान मारा, पर बन्धुघातक हत्यारा नहीं मिला। इस तरह ढूँढते-खोजते लगभग बारह वर्ष बीत गये। पर आशा और उत्साह ने कुलपुत्र का साथ नहीं छोड़ा। वैज्ञानिक कहते हैं प्रारम्भ में घरती आग का गोला थी। ज्यो-ज्यो समय बीता घरती ठडी होती गई। पर, बारह वर्ष बीतने पर भी कुलपुत्र की क्रोधाग्नि ठडी नहीं हुई। आज भी वह यही सोचता, ‘जब बन्धुघातक मिलेगा, उसका खून पी जाऊँगा, उसे जिन्दा नहीं छोड़ूँगा।’ कुलपुत्र क्रोधावेश में ऐसा पागल हो गया कि रात के अँधेरे में सूखी लकड़ियों के ढेर पर ऐसे झपटता, जैसे वाज कबूतर पर झपटता है, पर उसे निराशा ही हाथ लगती। दूर बैठा सूखे ढूँठ को देखकर वह सोचता—‘यह कोई पुरुष बैठा हो, शायद यही मेरा शत्रु हो, चलो उसकी मुस्कें बाँध लूँ।’ क्रोध ने उसे उन्मत्त और अन्धा बना दिया था। रात के अँधेरे में मिट्टी के ढूँह, लकड़ी के ढूँट, सूखे पत्तों के ढेर, छोटी-छोटी झाड़ियाँ—सब उसे बन्धुघातक के रूप में बैठे दिखाई देते। उसकी आँखों पर प्रतिशोध, वैर और क्रोध का सम्मिलित चक्ष्मा चढ़ा था, उसे अब सम्पूर्ण जगत, प्रकृति सुपमा—बन्धुघातक ही दिखाई देते।

बारह वर्ष पूरे हुए। दैव की गति कितनी विचित्र है, जिसे चप्पे-चप्पे में छान-मारा, वह नहीं मिला और मिला तो अचानक मिल गया। मानो उसकी मौत उसे कुलपुत्र के पास खीच लाई हो। कुलपुत्र ने बन्धुघातक की मुस्कें बाँध लीं। यो दोनों में शक्ति बराबर थी, पर क्रोध में व्यक्ति की शक्ति नौ गुनी बढ़ जाती है और बढ़ते-बढ़ते एक दिन इतनी क्षीण भी हो जाती है कि व्यक्ति केवल क्रोध में काँपता रहता है, कुछ कर नहीं पाता। लेकिन कुलपुत्र की शक्ति क्रोध के कारण बढ़ी हुई थी, सो उस अकेले ने ही बन्धुघातक की मुस्कें बाँधली और घर की ओर ले चला।

बन्धुघातक को पाकर कुलपुत्र का क्रोध दैत्य भी आज प्रसन्न हो रहा था। उसने आज माँ के दूध को गौरवान्वित किया था और अपने वीरत्व को—क्षत्रियत्व को सफलता का किराट पहनाया था।

× × ×

बन्धुघातक को आँगन में पटकते हुए कुलपुत्र ने पुकार कर कहा—

“माँ ! यह ले खड्ग, और अपने हाथों में अपने पुत्रघातक को मारकर अपने बेटे के खून का बदला ले।”

म्यान से चमचमाता खड्ग कुलपुत्र ने निकालकर माँ के हाथ में दे दिया। माँ ने पुत्रघातक को देखा। पुत्रघातक ने कुलपुत्र के पैर पकड़ लिये। कातर स्वर में बोला—

“मुझे मत मारो ! मैं तुम्हारी शरण हूँ। जीवनभर तुम्हारा दास रहूँगा। मेरे बिना मेरी बूढ़ी माँ रोती-रोती अन्धी हो जाएगी। मेरे छोटे-छोटे बच्चे अनाथ होकर बिलखेंगे। मेरी पत्नी विधवा होकर दर-दर की ठोकरें खायेगी। मुझे अपनी गाय समझकर छोड़ दो।”

कुलपुत्र ने ठहाका लगाया—

“अब मौत के सामने तुझे माँ की याद आई। मेरे भाई को मारते समय तेरी ये बातें कहाँ गई थी ? तेरी माँ भी मेरी माँ की तरह पुत्रवियोग में जीवन भर रोयेगी।”

वीरमाता क्षत्राणी का मातृत्व और नारीत्व जाग्रत हो गया। उसने विचार किया—

‘शत्रु को तलवार से मारना तो निरी कायरता है। यदि उसे मारना ही है तो क्षमा से मारो। इसके मारने से क्या मेरा बेटा वापस आ जाएगा ? मेरी ही तरह इसकी बूढ़ी माँ इसके बिना तड़पेगी। इसकी स्त्री और बच्चे बिलखेंगे। एक के बदले मैं इतनों को तड़पाऊँ, क्या यह नारी का—मानव का धर्म है ? नहीं-नहीं। मैं इसे नहीं मरने दूँगी। सच्चा वीरत्व मारने में नहीं, अमय करने में है।’ सोचते-सोचते क्षत्राणी ने खड्ग कुलपुत्र के हाथ में देते हुए कहा—

“पुत्र ! खड्ग को म्यान में रख लो। अब इसे मारने की कोई जरूरत नहीं। इसके बन्धन खोल दो।”

“माँ !! यह तुम क्या कह रही हो ?” मौचक कुलपुत्र ने पूछा—“माँ ! जिस शत्रु के लिए मैंने बारह वर्ष भूखे-प्यासे जंगल की खाक छानी, उसे तुम यो जीवित छोड़ रही हो ? माँ ! यह कमी नहीं हो सकता। आखिर मैं क्षत्रिय हूँ, कायर नहीं। मुझे कायर मत बनाओ। माँ ! तुम्ही ने तो कहा था कि शत्रु को पकड़कर उसे शिक्षा न देने वाला, बदला न लेने वाला कायर होता है।”

क्षत्राणी ने कहा—

“वेटा ! क्षत्रिय का, वीर का धर्म ही मैं तुझे बता रही हूँ । शरणागत की रक्षा करना, शरण में आये को अभयदान देना सच्चे क्षत्रिय का धर्म है ।

“वेटा ! शत्रु को जीतो । लेकिन बाहरी शत्रु को नहीं, अन्दर के दुर्दान्त शत्रु क्रोध को जीतना ही शत्रु को जीतना है । यह क्रोध कितने अनर्थ करता है । इसी क्रोध कपाय की अग्नि में सारा मसारा जल रहा है । बड़े-बड़े युद्ध, विनाश, नर-संहार इसी क्रोधरिपु के कारण होते हैं । इसी क्रोध ने तुम्हारे भाई का विनाश कराया । इसी क्रोधरिपु के वशीभूत यदि तुमने इसे मारा तो इसके पुत्र तुम्हें भी जगलो की साक छानकर खोजेंगे । फिर यह विनाश-परम्परा इसी तरह चलती रहेगी । जन्म-जन्म तक ! मच्छी वीरता क्षमा में है । इसे क्षमा कर दो—यह खुद-ब-खुद मर जाएगा ।”

कुलपुत्र के हाथ को जैसे काठ मार गया । उसने तलवार म्यान में रखली और सोचने लगा—‘माँ ठीक ही तो कहती है । खून के दाग कभी खून से धुले हैं ? क्रोध से क्रोध की बेल बढ़ती ही जाएगी ।’

कुलपुत्र और उसका शत्रु अब वधु की तरह उसके गले मिला । कुलपुत्र को लगा, मानो मेरा स्वर्गीय भाई ही भुझ से मिल रहा है । इस मिलन के अनन्तर वह हँसी-खुशी अपने घर चला गया । इस प्रकार कुलपुत्र ने अपने हृदय कोटर में छिपे दुर्दान्त क्रोधरिपु को जीत लिया । क्षमा के जयनाद से दिशाएँ गूँज उठी ।

सर्वश्रेष्ठ तप : क्षमा

उपवास, ऊणोदरी आदि बाह्य तप से सिर्फ शरीर सूखता है, जब तक कषायो की शांति नहीं होती, क्रोध की ज्वाला घषकती रहती है सब तप व्यर्थ है। अगर क्रोध शांत हो गया है, कषायो की आग बुझ गई है, क्षमा की शीतलधारा से अन्त करण शीतलीभूत हो गया है तो फिर अन्य तप करें या न करें। क्षमा की उत्तम आराधना ही सर्वश्रेष्ठ तप है। मुनि नागदत्त केवली के चरित्र से यह बात उजागर हो जाती है।

पूर्व जन्म के सस्कार थे। इसलिए राजकुमार नागदत्त ने बाल्य-काल में ही दीक्षा ले ली। पूर्व जन्म में वह तिर्यंच योनि में था, इसलिए उसे जबान (स्वाद) पर तो काबू था, पर भूख पर काबू नहीं था। मुनियो के सघ में वह सबको उपवास करते देखता, पर स्वयं एक दिन का भी उपवास नहीं कर पाता। जैसे ही भिक्षा लाता, गुरु को आहार दिखाता और एकान्त में ले जाकर खाने बैठ जाता। सघ के साधु उसे पेट्ट और भोजन मट्ट कहकर उसका मजाक उढाया करते।

क्षुल्लक मुनि नागदत्त भाव साधक था, शरीर-साधक नहीं। उसने क्रोध को जीतने का व्रत लिया था। उसकी साधना क्रोध को जीतने में थी, भूख को जीतने में नहीं। साधुओ के उपहास और व्यग्यवचन सुनकर क्षुल्लक मुनि नागदत्त अपनी आलोचना करते—‘मुनिगण ठीक ही तो कहते हैं। मुनिचर्या अपनाकर भी मैं भूखा नहीं रह पाता। ये सब सचमुच साधक हैं, जो महीनो-महीनो का उपवास करते हैं।

मुनि नागदत्त के सघ में चार उग्र तपस्वी श्रमण भी थे। एक चार मास की तपस्या करता था, दूसरा तीन मास, तीसरा दो मास और चौथा एक मास की। सर्वत्र उनकी तपस्या की बढी धाक थी। घोर तपस्वी के नाम से ससार उन्हें पूजता था। मुनि नागदत्त भी उन उग्र तपस्वियो की ओर देखकर स्वयं की क्षुधा वेदनीय को धिक्कारता रहता।

एक बार रात्रि के समय एक देवी मुनियो की वन्दना करने आई। श्रमण सघ के चारो मुनि उठे। अन्त में क्षुल्लक मुनि उठे, देवी ने उन चारो को छोड क्षुल्लक मुनि नागदत्त की वन्दना की। देवी के इस अयाचित व्यवहार से चारो मुनि क्षुब्ध-क्रुद्ध हुए।

तपस्वियो ने देवी से कहा—देवानुप्रिये ! “आपका यह व्यवहार अनुचित है। घोर तपस्वी साधको को छोड आपने एक पेट्ट मुनि की वन्दना की है। यह निरा

जिह्वालोलुप और मतत्भोजी है। नियम-धर्म से कोसो दूर रहता है। लगता है, आपने भ्रमवश ही ऐसा किया है।”

देवी ने कहा—

मते ! आप गलत समझे हैं। मैं भ्रमित नहीं हुई। मैंने वन्दनीय की ही वन्दना की है। मुनि क्षुल्लक भाव तपस्वी हैं। क्षमा के आराधक हैं। उन्होंने क्रोध कपाय को जीत लिया है। उन्हें इसी जन्म में—बहुत जल्दी केवलज्ञान मिलेगा। आप लोग केवल काया को कष्ट देना ही तप मानते हैं। आपका कपाय उग्र है, वे मद कपायी हैं।

इतना कह देवी अन्तर्धान हो गई। देवी के कथन से चातुर्मासिक चारो मुनियों के मन में क्षुल्लक मुनि के प्रति ईर्ष्याग्नि मटक उठी। वे अब क्षुल्लक मुनि को और अधिक उपेक्षा की दृष्टि से देखने लगे।

एक दिन पर्व का दिन था। सभी मुनियों का व्रत था। क्षुल्लक मुनि नागदत्त गोचरी के लिए गए और चारो मुनियों को मुनि आचार के नाते आहार दिखाकर आहार की आज्ञा ली। उनके इस आचरण पर चारो क्रुद्ध हो उठे और बोले—

“अरे पेट्ट ! क्या तू जानता नहीं कि आज हमारे उपवास का दिन है ? फिर क्यों तू हमसे भोजन के लिए पूछ रहा है ?”

यह कह चारो ने क्षुल्लक मुनि के आहार-पात्र में धूक दिया। क्षुल्लक मुनि इतने पर भी शान्त बने रहे। उन्होंने हाथ जोड़ कर चारो से क्षमा याचना की—

“मुनिवर ! मैं आपके धूकने के लिए पात्र (धूकदान) नहीं ला सका। मेरा अपराध क्षमा करें।”

चारो मुनि क्षुल्लक मुनि के धैर्य और क्षमा भाव को देख दग रह गए। चारो ने अपनी आलोचना की—

“देवी ठीक ही कहती थी। हम तो शरीर को तपाने वाले ही हैं। सच्चा तपस्वी—मन को तपाने वाला तो यह क्षुल्लक ही है।”

मुनियों की ईर्ष्या शान्त हो गई। उन्हें सत्य खडा दीखने लगा। प्रेम विगोर होकर उन्होंने क्षुल्लक को आलिगनबद्ध किया और अपनी भूल स्वीकार की।

तभी देवी पुन प्रकट हुई। उसने तपस्वियों से पूछा—मैंने वन्दनीय की ही वन्दना की थी न ?”

मुनियों ने कहा—

“देवी ! हम ही भ्रम में थे। जिसने क्रोध को जीत लिया, वही वन्दनीय है।”

×

×

×

एक दिन देव दुन्दुभी वज उठी। क्षुल्लक मुनि नागदत्त को केवलज्ञान प्राप्त हो गया। केवली मुनि नागदत्त को अपना पूर्व भव साफ-साफ दीखने लगा। अपने दो

भवो का हाल उन्होंने साधुओं को सुनाया क्योंकि उनके पिछले दोनो जन्म-एक मनुष्य का और दूसरा तिर्यंच का—दोनो ही बड़े प्रेरक थे ।

आप बीती बात

‘ एक गुरु, एक शिष्य । दोनो साधक । एक बार गुरु शिष्य के साथ कही जा रहे थे । रास्ते में उनके पैर से एक मेढक दब कर मर गया । शिष्य ने गुरु को सावधान किया—

“गुरुवर ! अनर्थ हो गया । बेचारा मेढक आपके पैरो से कुचल कर मर गया ।”

गुरु ने शिष्य की आँखों पर परदा ढालते हुए कहा—

“क्या मुझे इतना भी नहीं दीखता ? अरे मूर्ख वह मेढक तो मरा हुआ था ।”

शिष्य ने फिर कुछ नहीं कहा । मौन हो गया ।

सायकाल का समय । दिन मर के कार्यों का प्रतिक्रमण करना था । शिष्य ने गुरु को याद दिलाया—

“गुरुवर ! मेढक की विराघना की आलोचना करना न भूलें ।”

गुरु ने मानो सुना ही नहीं । शिष्य ने फिर दुहराया । गुरु फिर भी चुप रहे । जब शिष्य ने तीसरी बार कहा तो गुरु विगड उठे—

“तू अपना काम कर । मुझे शिक्षा मत दे । तू शिष्य है या गुरु ? ठहर अभी तुझे शिक्षा देता हूँ ।”

इतना कह गुरु रजोहरण ले शिष्य के पीछे दौड़े । शिष्य भी सिर पर पैर रख कर भागा । रात का अंधेरा फैल चुका था । गुरु एक पत्थर के खम्भे से टकरा गए और चल बसे । मरकर वे ज्योतिष देवो में उत्पन्न हुए । कालान्तर में देवायुष्य पूर्ण कर देवलोक से न्युत हुए और दृष्टिविष सर्पयोनि में उत्पन्न हुए और नगर के बाहर एक जगल में रहने लगे ।

जिस नगर में गुरु सर्पयोनि में उत्पन्न हुए उस नगर के राजा के एक पुत्र था । एक बार राजपुत्र को किसी सर्प ने काट लिया । बड़े-बड़े चिकित्सक और मन्त्रविद् गारुडिक बुलाये गये । बहुत सारे प्रयास करने पर भी राजकुमार को कोई भी निर्विष नहीं कर सका । तब अन्त में गारुडिको ने एक मण्डल बनाया और आस-पास के सभी सर्पों का आह्वान किया । बहुत-से सर्प मण्डल में एकत्र हुए । गारुडिकों ने कहा—

“जिस सर्प ने राजकुमार को काटा है, वही मण्डल में रहे, बाकी सब चले जाएँ । सभी सर्प चले गए, काटने वाला सर्प मण्डल में रह गया । गारुडिको ने सर्प को आदेश दिया—

“तुमने राजकुमार को डसा है। या तो अपना विष वापस खींचो या अग्नि-कुण्ड में कूदो।”

यह सर्प अगवन् कुल का सर्प था। इस जाति के सर्प वमित विष को फिर नहीं पीते। अतः वह सर्प भी अपनी कुल परम्परा के नाते विवश था, सो अग्निकुण्ड में कूद पड़ा और जलकर राख हो गया और सर्प के साथ वह राजकुमार भी मृत्यु को प्राप्त हुआ।

राजा का इकलौता बेटा चल बसा। रनिवास शोक-सागर में डूब गया। नगर-भर में मातम छा गया। राजा शोक और क्रोध के दुहरे आवेग में विक्षिप्त-सा हो गया। अब वह शोक को तो भूल गया और सर्प मात्र का शत्रु बन गया। राजा ने घोषणा कराई—

“जो भी मुझे साँप का कटा हुआ सिर लाकर दिखायेगा, मैं उसे एक स्वर्ण मुद्रा दूंगा।”

घन का लोभ सब कुछ करा देता है। जो लोग चुहिया से भी डरते थे, वे अब काल की रस्सी से खेलने लगे और राजा को सर्पशीय दिखा-दिखाकर अपनी गरीबी दूर करने लगे।

गुरु का जीव दृष्टिविष सर्प के रूप में दिनभर अपने विल में ही छिपा रहता। प्राण मय से वह रात्रि में ही निकलता। सर्प खोजियो ने एक दिन उसका विल भी देख लिया और उन्होंने विल पर एक ऐसी जड़ी (ओषधि) रख दी कि सर्प बाहर आने को विवश हो गया। दृष्टिविष सर्प विचारलीन हुआ। उसे जाति-स्मरण ज्ञान प्राप्त हुआ, तो अपना पूर्व जन्म साक्षात् दिखाई देने लगा, सोचा—‘मैंने क्रोध का विपाक देख लिया। अब क्षमा-दया का सहारा ही मेरा कल्याण करेगा। यदि मैं सीधे बाहर निकलूंगा तो मेरी दृष्टि से सभी लोग मर जाएंगे—आखिर दृष्टिविष कुल का हूँ न, अतः उल्टा निकलूँ तो किसी की प्राण हानि न होगी।’ यह सोच वह सर्प पूछ की ओर से उल्टा बाहर निकला। बाहर खड़े लोगो ने उसकी पूँछ काट ली और इसी तरह क्रम-क्रम से उसके अनेक टुकड़े कर दिये। अन्त में उसका सिर ही शेष रह गया, ज्योंही लोगो ने उसका सिर काट कर उठाना चाहा कि एक नाग देवी उसके सिर को उठा ले गई। स्वर्ण मुद्रा लोभी देखते रह गये।

राजा सुख की नींद सो रहा था। रात्रि का अन्तिम प्रहर था। एक नागदेव ने राजा से स्वप्न में कहा—

“राजन् ! सर्पों का मरवाना छोड़ दो। अब तेरे घर एक पुत्र उत्पन्न होगा, यह मेरा वरदान है। तू अपने उस पुत्र का नाम नागदत्त रखना।”

राजा उठा। रानी को स्वप्न सुनाया। कालान्तर में रानी गर्भवती हुई। मवा नौ महीने बाद दृष्टिविष सर्प का जीव गजा के घर पुत्र रूप में जन्मा।

पुत्र का जन्मोत्सव बड़ी धूम-धाम से मनाया गया। राजा ने उसका नाम नागदत्त रखा। राजकुमार नागदत्त चूँकि पूर्व भव में तिर्यंच योनि में था, इसलिए उसे भूख बहुत लगती। रात में, दिन में कभी भी वह बिना खाये नहीं रह सकता था।

भावो की विशुद्धता के कारण नागदत्त को जातिस्मृति हुई, क्रोध की उग्रता के कारण उसने जो दुःख एवं यातनाएँ सही और समय साधना को बर्बाद किया वह चित्र उसकी आँखों के सामने साकार हो गया। उसकी अन्तर की क्रोधान्ति उपशात हो गई और वह गुरु के पास दीक्षित हो साधना करने लगा।”

केवली नागदत्त ने अपने पूर्व भव का वृत्तान्त सुनाते हुए कहा—क्रोध के कारण मैंने श्रमण पर्याय की विराधना कर नागयोनि में जन्म लिया, क्रोध की उपशाति हुई तो नागयोनि से पुनः मनुष्य भव प्राप्त हुआ। क्रोध के दुष्परिणाम का अनुभव करके ही मैंने क्षमा की आराधना की, क्षमा की सतत आराधना से ही मेरे ये घनघाती नष्ट हुए। वास्तव में ही सब तपो में ‘क्षमा तप’ सर्वश्रेष्ठ है।

☆

क्रोध को कैसे जीतें ?

क्रोध क्रोध से कभी शांत नहीं होता बल्कि अधिक ही भड़कता है। क्रोध अग्नि को शांत करने के लिए अक्रोध-क्षमा की जलधारा ही समर्थ है। वासुदेव श्रीकृष्ण ने इसी तथ्य को उद्घाटित किया है—

एक बार श्रीकृष्ण चन्द्र बलदेव, सत्यक और दारुक को लेकर वन-विहार को गए। वनश्रीडा और वनभोज में चारों इतने बेसुध हो गये कि साध्य बेला का भी ध्यान न रहा। वनप्रान्त से निकलने से पहले ही सूर्य डूब गया। चारों ने तय किया कि अब तो रात इसी जंगल में बितानी पड़ेगी। सवेरे अरुणोदय होते ही घर चल देंगे। ऐसा निश्चय कर चारों एक वटवृक्ष के नीचे ठहर गये।

चारों थके थे। श्रीडोत्तर थकान का अनुभव करते हुए एक ने सुझाव दिया—

“खेलते-दीडते इतने थक गये हैं कि नींद गहरी आयेगी। इस विकट वन में हिंसक जीवों का भी भय है। अतः बारी-बारी से सब पहरा दें, यही उचित है।”

×

×

×

पहला प्रहर दारुक का था। कृष्ण, बलदेव और सत्यक गहरी नींद में बेसुध सो रहे थे। दारुक जागकर तीनों की रखवाली कर रहा था। कुछ देर बीतते-बीतते एक पिशाच आया और दारुक से बोला—

“बहुत दिनों से भूखा हूँ। आज तुम चारों को खाकर भूख मिटाऊँगा।”

दारुक ने भी चुनौती दी—

“तू खायेगा तो तभी, जब मैं तुझे जीवित छोड़ूँगा। मैं अभी तुझे मौत का कलेवा बनाता हूँ।”

दोनों मिट गए। पिशाच भी दुर्घर्ष योद्धा था और दारुक भी विकट पराक्रमी। कभी पिशाच दारुक को पटकता, कभी दारुक पिशाच को। अन्ततः दारुक का क्रोधावेग बढ़ने लगा। ज्यो-ज्यो दारुक का क्रोध बढ़ता गया, त्यो-त्यो पिशाच का बल भी बढ़ता गया। दारुक के क्रोध ने पिशाच के बल को तो बढ़ाया, पर स्वयं थककर गिर पड़ा— क्षत-विक्षत और धायल। पिशाच ने विजय की हुंकार भरी। दोनों के जूझने में तीन घंटे अथवा एक प्रहर पूरा हो गया, अतः दूसरी बारी का पहरेदार सत्यक जाग चुका था, इसलिए पिशाच सोते हुआ का कुछ न विगाड सका।

पिशाच ने सत्यक से भी उसी प्रकार कहा—

“आज मैं तुम चारो को खाऊंगा, बहुत दिनों का भूखा हूँ।”

सत्यक ने ललकारा—

“पहले एक से तो निपट ले, तब डींग हाँकना।”

पिशाच ने घायल पड़े दारुक की ओर इशारा करते हुए कहा—

“यह देख, एक से तो निपट चुका हूँ, अब दूसरे से निपटूंगा और तेरी हालत भी ऐसी ही हो जायेगी।”

अपने साथी दारुक को घायल और मूर्च्छित देख सत्यक का क्रोधरूपी पिशाच जाग्रत हो गया। पिशाच ने पिशाच का साथ दिया। ज्यो-ज्यो सत्यक का क्रोध-पिशाच उग्र से उग्रतर होता गया, त्यो-त्यो सत्यक का प्रतिद्वन्द्वी पिशाच शक्तिशाली होता गया और बलवान ने दुर्बल को जीत लिया। सत्यक की दशा गी दारुक-जैसी हो गई।

तीसरे पहरेदार बलदेव की भी यही दशा हुई। शत्रु को परास्त करने के लिए बलदेव क्रोधातुर होकर जूझ और तीन घंटे तक जूझने के बाद परास्त होकर गिर गए।

पिशाच बड़ा प्रसन्न था। सोच रहा था—‘तीन तो मरणासन्न मृतप्राय हो ही गए। अब चौथे की वारी है। इससे भी निपट लूँ, तब चारो से पेट भरूँगा।’

कृष्ण भी यथासमय उठे। सामने खड़े पिशाच और घायल साथियों को देखकर सब कुछ समझ गए। ‘इस पिशाच को मारना तो बहुत जरूरी है’, यह सोच उन्होंने एक हाथ में प्रशसा का अस्त्र लिया और दूसरे में शान्ति का शस्त्र। कृष्ण को विश्वास था कि दोनों अस्त्र-शस्त्र अमोघ हैं, शत्रु पराजित होगा।

पिशाच ने कृष्ण को ललकारा। पर, वे शान्ति से खड़े-खड़े मुस्कराते रहे। कृष्ण को शान्त देख पिशाच और भी क्रुद्ध हुआ, कृष्ण फिर भी यथावत् खड़े रहे। उन्होंने पहला वार किया—

“वाह रे वीर ! तू तो सचमुच बड़ा भारी सुमट है। तेरी शक्ति का क्या ठिकाना ! तुझे कौन हरा सकता है ? वाह, तू तो कमाल का योद्धा है।’

प्रशसा और शान्ति के अमोघ अस्त्र-शस्त्रों से पिशाच का बल क्षीण हो गया। उसका बल थक गया और स्वयं ही मूर्च्छित होकर धरती पर गिर पड़ा।

फिर उन्होंने अपने साथियों की शुश्रूषा की और उन्हें होश में लाये। तीनों की मूर्च्छा दूर हुई तो चकराते हुए बोले—

“क्या पिशाच ने तुम से कुछ नहीं कहा ? भाग गया क्या ?”

“भागता क्यों ?” कृष्ण बोले—“वह देखो, मूर्च्छित हुआ पड़ा है।”

“तुमने उसे पराजित कर दिया ? था तो बड़ा बलवान।” सत्यक ने पूछा।

कृष्ण बोले—

“वह स्वयं ही मूर्च्छित हुआ है। मैंने तो हाथ भी नहीं लगाया।”

दारुक चकराया। बोला—

“ऐसा क्योंकर हुआ ? अपने आप मूर्च्छित .. ?”

“हाँ भाई !” कृष्ण बोले—“मेरे पास शान्ति का अमोघ शस्त्र था। प्रशसा के अस्त्र ने उसके बल को घटाया और शान्ति के शस्त्र ने उसे परास्त किया।”

इसके बाद कृष्ण ने अपने तीनों साथियों को उद्बोधन दिया—

“पिशाच को पिशाच कैसे मारे ? क्रोधी मनुष्य भी पिशाच होता है। गरम को ठंडा ही मारता है। रोज नहीं देखते ? उफनता दूध पानी के चन्द छींटो से बैठ जाता है। गरम लोहे को ठंडा लोहा ही काटता है। क्रोध भी एक पिशाच है। क्रोध का उत्तर क्रोध से देने पर प्रतिद्वन्दी का बल बढ़ता है। शान्ति की तलवार ही क्रोधरूपी पिशाच को काट गिराती है। शान्ति से अपना बल बढ़ता है और प्रतिद्वन्दी का बल क्षीण होता है।

“साथियो ! शान्ति का उपाय अचूक और अमोघ है। यही कारण है कि तुम पिशाच को न जीत सके और मैंने बिना लड़े, बिना भिड़े उसे घराशायी कर दिया।”

मुक्तिकामी साधक द्वारा किये जाने वाले विविध तप

गुणरत्नसंवत्सर तप

पोलासपुर नरेश विजय के पुत्र अतिमुक्तक कुमार ने बचपन में ही श्रमण भगवान महावीर स्वामी के पास दीक्षा अंगीकार की और इस बाल साधक ने 'गुणरत्नसंवत्सरतप' द्वारा मोक्ष प्राप्त किया था। और अन्त में केवलज्ञानी बने थे। उनके विषय में विस्तृत जानकारी पृष्ठ १३८ पर दी गई है। 'गुणरत्नसंवत्सर' तप की विधि इस प्रकार है—

पहले महीने एकान्तर तप, दूसरे महीने बेले-बेले, तीसरे महीने तेले-तेले यावत् सोलहवें महीने सोलह-सोलह दिन का तप किया जाता है। दिन में उत्कटुक आसन से बैठकर सूर्य की आतापना ली जाती है और रात को वस्त्ररहित होकर ध्यान किया जाता है। इस तप के ४०७ दिन होते हैं और ७३ दिन पारण के होते हैं। कुल ४८० अर्थात् १६ महीने लगते हैं। देखिए सलग्न चित्र—पृष्ठ १८८

रत्नावली तप

यह तप चम्पानरेश कोणिक की छोटी माता और मगधनरेश श्रेणिक की रानी आर्या काली ने किया था। आर्या काली का वर्णन पृष्ठ पर १५१ दिया गया है। 'रत्नावली तप' की विधि इस प्रकार है—

गले में पहनने के हार-विशेष को रत्नावली कहते हैं। हार की बनावट के आधार पर चढाव-उतार होने के कारण इस तप का नाम रत्नावली पडा है। यह हार ऊपर दोनों ओर पतला होता है। थोड़ा आगे बढ़ने पर दोनों तरफ फूल होते हैं। नीचे मध्य भाग में यह हार बड़ी-बड़ी मणियों से संयुक्त पान के आकार वाला होता है। इस तप में—

सर्वप्रथम एक उपवास, एक बेला और एक तेला करके फिर एक साथ आठ बेले किये जाते हैं। इसके बाद उपवास, बेले-तेले आदि करते हुए सोलह दिन तक चढा जाता है। फिर एक साथ चौतीस बेले करने चाहिए।^१ चौतीस बेले के बाद सोलह उपवास^२, पन्द्रह उपवास यावत् क्रमशः घटाते हुए एक उपवास तक करने

१ चौतीस बेले करने से हार का मध्य भाग मोटा बन जाता है।

२ सोलह का थोकाडा।

होते हैं। तत्पश्चात् एक साथ आठ वेले, और अन्त में एक तेला, एक वेला, और एक उपवास करके साधक रत्नावली तप को पूर्ण करता है।

इस तप की चार परिपाटी होती हैं। पहली परिपाटी में पारण के दिन दूध, दही, मधु आदि विगयो का त्याग नहीं होता। साधक इच्छानुसार इसका प्रयोग कर सकता है। दूसरी परिपाटी में कोई भी विगय नहीं लिया जाता। तीसरी परिपाटी में निलेप (जिसका लेप भी न लगे) आहार लिया जाता है। चौथी परिपाटी में आयविल^१ करना होता है। इसकी एक परिपाटी में पन्द्रह महीने और बाइस दिन अर्थात् ४७२ दिन लगते हैं। उनमें अठासी पारण होते हैं और ३८४ दिन का तप होता है। चारो परिपाटियाँ ५ वर्ष, २ मास और २८ दिन में पूर्ण होती हैं। देखिए चित्र—पृ० १८६

कनकावली तप

यह तप कोणिक की लघुमाता और राजा श्रेणिक की रानी आर्या सुकाली ने किया और मुक्ति प्राप्त की। उनके दीक्षापालन का वर्णन पृ० १५३ पर दिया गया है। इस तप की विधि इस प्रकार है—

यह तप लगभग रत्नावली तप के समान ही है। रत्नावली तप में दोनो फूलो की जगह आठ-आठ वेले और मध्य में पान के आकार के चौतीस वेले किये जाते हैं और कनकावली तप में आठ-आठ एव चौतीस तेले करने होते हैं। इसकी एक परिपाटी में सत्रह मास बारह दिन लगते हैं। उनमें अठासी पारण और ४३४ दिन का तप होता है। चारो परिपाटियाँ पाँच वर्ष, नौ मास और अठारह दिन में पूर्ण होती हैं। पारण की विधि पूर्ववत् ही है। देखिए सलग्न चित्र—पृ० १६०

मुक्तावली तप

चम्पानरेश कोणिक की लघुमाता तथा राजा श्रेणिक की रानी आर्यापितृसेन कृष्णा ने मुक्तावली तप करके सिद्धि प्राप्त की थी। उनका वर्णन पृष्ठ १५४ पर दिया है। तप की विधि इस प्रकार है—

इस तप में एक उपवास से पन्द्रह उपवास तक किये जाते हैं, बीच-बीच में एक-एक उपवास होता है तथा मध्य में सोलह उपवास करके फिर क्रमशः उतरते हुए एक उपवास तक किया जाता है, जैसे—एक उपवास, उसके पारण पर वेला, वेले के पारण पर उपवास, फिर तेला एव उपवास, इस प्रकार पन्द्रह तक चढकर एक उपवास एव उसके पारण पर फिर सोलह का थोकडा किया जाता है। फिर पूर्व विधि से तप को घटाते हुए उतारा जाता है। इस तपश्चर्या की एक परिपाटी में ग्यारह महीने, पन्द्रह दिन—कुल ३४५ दिन लगते हैं। इनमें उनसठ दिन पारण एव २८६ दिन तपस्या होती है। चारो परिपाटियों को पूर्ण करने में तीन वर्ष, दस मास लगते हैं। पारण की विधि पूर्ववत् है। देखिए सलग्न चित्र—पृ० १६१

१ किसी एक प्रकार का भूँजा हुआ धान्य पानी के साथ खाना आयविल कहलाता है।

लघुसिंह-निष्क्रीडित तप

यह तप चम्पानरेश कोणिक की लघुमाता आर्यामहाकाली ने किया था और मुक्ति प्राप्त की थी। ये राजा श्रेणिक की रानी थी। इस तप की विधि इस प्रकार है—

जैसे श्रीढा करता हुआ सिंह अतिक्रान्त स्थान देखता हुआ आगे बढ़ता है, अर्थात् दो कदम आगे रखकर एक कदम वापस पीछे रखता हुआ चलता है, उसी प्रकार इस तप में साधक पूर्व-पूर्व आचरित तप का पुनः सेवन करते हुए आगे बढ़ता जाता है। इस तप में एक से लगाकर नौ उपवास तक किये जाते हैं और बीच में आचरित तप का पुनः सेवन करते हुए आगे बढ़ा जाता है और इसी तरह वापस श्रेणी उतारी जाती है, जैसे उपवास के पारण पर वेला, वेले के पारण पर उपवास एवं उसके पारण पर तेला एवं तेले के पारण पर वेला। इस प्रकार नौ उपवास तक चढ़कर पुनः उतरना होता है। इस तप की परिपाटी में छह महीने सात दिन (१८७ दिन) लगते हैं। इनमें ३३ दिन पारण के और १५४ दिन की तपस्या होती है। चारों परिपाटियों को पूर्ण करने में दो वर्ष अट्ठाईस दिन लगते हैं। पारण की विधि पूर्ववत् है। देखिए सलग्न चित्र—पृ० १८८

महासिंह-निष्क्रीडित तप

यह तप चम्पानरेश कोणिक की लघुमाता तथा राजगृह नरेश श्रेणिक की रानी आर्याकृष्णा ने किया था और मुक्ति पाई थी। इस तप की विधि इस प्रकार है—

यह तप लघुसिंह-निष्क्रीडित-तप के समान ही है। लघुसिंह में नौ उपवास तक चढ़ा जाता है, जबकि इसमें सोलह उपवास तक चढ़ना होता है। शेष विधि और साधना क्रम पूर्ववत् है। इसकी एक परिपाटी में अठारह महीने और अठारह दिन—कुल ५५८ दिन लगते हैं। इसमें ६१ पारण होते हैं। ४६७ दिन की तपस्या होती है। चारों परिपाटियों को पूर्ण करने में छह वर्ष दो मास और बारह दिन लगते हैं। देखिए सलग्न चित्र—पृ० १६२

लघु सर्वतोभद्र प्रतिमा तप

यह तप चम्पानरेश कोणिक की लघुमाता तथा राजगृह नरेश श्रेणिक की रानी आर्या महाकृष्णा ने किया था और मुक्ति पाई थी। इसमें पाँच-पाँच पदों की पाँच पक्तियाँ बनती हैं, अर्थात् पच्चीस कोष्ठकों के यन्त्र की स्थापना होती है। इसकी एक परिपाटी में सौ दिन लगते हैं। पच्चीस पारणों और पचहत्तर दिन की तपस्या होती है। चारों परिपाटियों में चार सौ दिन, अर्थात् तेरह मास दस दिन लगते हैं।

महासर्वतोभद्र प्रतिमा तप

यह तप राजा कोणिक की लघुमाता तथा श्रेणिक की रानी आर्या वीरकृष्णा ने किया था और मुक्ति पाई थी। इस तप की विधि इस प्रकार है—

इसकी एक परिपाटी में आठ मास, पाँच दिन लगते हैं। १६६ दिन तपस्या में

एव ४९ दिन पारणे के होते हैं। चार परिपाटियों में दो वर्ष, आठ मास और बीस दिन लगते हैं। इसमें सात-सात पदों की मात पक्तियाँ बनती हैं, यानी ४९ कोठों का यन्त्र बनता है।

भद्रोत्तर प्रतिमा तप

यह तप चम्पा नरेश कोणिक की लघुमाता तथा श्रेणिक की रानी आर्या राम-कृष्णा ने किया था और मुक्ति पाई थी। इसकी विधि इस प्रकार है—

इसकी स्थापना भी २५ कोठों में होती है। यह तप पाँच उपवास से शुरू होता है और सात उपवास में सम्पन्न होता है। इसकी एक परिपाटी में छह मास, बीस दिन—कुल दो सौ दिन लगते हैं। उनमें पच्चीस पारणे होते हैं व १७५ दिन का तप होता है।

आयविल वद्धमान तप

यह तप कोणिक की लघुमाता तथा श्रेणिक की रानी आर्या महासेन कृष्णा ने किया था और सिद्धि पाई थी। इसकी विधि इस प्रकार है—

इस तप में क्रमशः आयविल बढ़ाये जाते हैं, जैसे—एक आयविल करके उपवास करना, फिर दो आयविल, फिर एक उपवास। इस प्रकार बीच-बीच में उपवास करते हुए सौ आयविल तक चढ़ा जाता है। इस तप में सौ उपवास एव ५०५० आयविल होते हैं। चौदह वर्ष, तीन मास एव बीस दिन में यह तप सम्पन्न होता है।

—अतगढदसा सूत्र के अनुसार

वारह भिक्षु प्रतिमाएँ

साधु के अभिग्रह-विशेष को भिक्षुप्रतिमा या भिक्षु पडिमा कहते हैं। ये वारह हैं, यथा—(१) मासिकी, (२) द्विमासिकी, (३) त्रिमासिकी, (४) चतुर्मासिकी, (५) पंचमासिकी, (६) षण्मासिकी, (७) सप्त मासिकी, (८) प्रथमा सप्तरात्रिदिवा, (९) द्वितीया सप्तरात्रिदिवा, (१०) तृतीया सप्तरात्रिदिवा, (११) अहोरात्रिकी और (१२) एकरात्रिकी।

प्रत्येक प्रतिमाधारी मुनि अपने शारीरिक संस्कारों तथा शरीर के ममत्व भाव को छोड़ देता है और दैन्य भाव न दिखाते हुए, अर्थात् वीरतापूर्वक देव, मनुष्य और तिर्यंच सम्बन्धी उपसर्गों को समभाव पूर्वक सहन करता है। पडिमा अथवा प्रतिमाधारी मुनि अज्ञात कुल से और थोड़े परिमाण में गोचरी लाता है। गृहस्थ के घर पर मनुष्य, पशु, श्रमण, ब्राह्मण, मिखारी आदि भिक्षार्थ खड़े हो तो उसके घर नहीं जाता, क्योंकि उनके दान में अन्तराय पड़ता है। अतः उनके चले जाने पर जाता है। प्रत्येक प्रतिमा का परिचय और पालनीय नियमों का वर्णन इस प्रकार है—

पहली भिक्षु प्रतिमा

भिक्षा लेने के उपयुक्त गृह और और दाता का विधान

पहली प्रतिमाधारी साधु को एक 'दत्ति'^१ अन्न की और एक दत्ति पानी की लेना कल्पता है। जहाँ एक व्यक्ति के लिए भोजन बना हो, साधु को वही से भिक्षा लेनी चाहिए। जहाँ दो या दो से अधिक व्यक्तियों के लिए भोजन बना हो, वहाँ से भिक्षा नहीं लेनी चाहिए। गर्भवती और छोटे बच्चे वाली स्त्री के लिए बना हुआ भोजन भी नहीं लेना चाहिए। यदि कोई स्त्री बच्चे को दूध पिला रही हो—स्तनपान करा रही हो और वह बच्चे को दूध पीने से हटाकर भिक्षा दे तो भी नहीं लेनी चाहिए। इसी प्रकार आसन्न-प्रसवा स्त्री तथा जिस स्त्री के दोनो पैर देहली के भीतर या बाहर हो, उससे भी भिक्षा नहीं लेनी चाहिए। लेकिन जिस स्त्री का एक पैर बाहर तथा एक पैर अन्दर हो, उससे भिक्षा लेनी चाहिए।

गोचरी का समय

प्रतिमाधारी मुनि के लिए तीन समय गोचरी के लिए बताये हैं—(१) दिन का आदि भाग, (२) मध्य भाग और (३) चरम भाग। मुनि को किसी एक समय में गोचरी के लिए जाना चाहिए, अर्थात् उसे एक से अधिक बार गोचरी के लिए कदापि नहीं जाना चाहिए। तीनों समयों में से किसी भी एक समय गोचरी भ्रमण करना ही कल्पता है।

गोचरी के प्रकार

प्रतिमाधारी को छह प्रकार की गोचरी करनी चाहिए, यथा—(१) पेटा, (२) अर्द्ध पेटा, (३) गो-मूत्रिका, (४) पतगवीथिका, (५) शखावर्ता अथवा शद्व-कावर्ता और (६) गतप्रत्यागता (गत्वा प्रत्यागता)। इन छहो गोचरी के बारे में इस प्रकार कहा गया है—

(१) पेटी के समान चार कोने वाली वीथी (गली) में गोचरी करने को 'पेटा गोचरी' कहते हैं।

(२) दो कोने वाली गली में गोचरी करने को 'अर्धपेटा गोचरी' कहते हैं।

(३) चलते हुए बैल के पेशाब करने पर जैसी रेखाएँ होती हैं, उसी प्रकार की वक्र गलियों में गोचरी करने को 'गोमूत्रिका गोचरी' कहते हैं।

(४) जिस प्रकार पतगा एक स्थान से उछलकर दूसरे स्थान पर बैठता है, उसी प्रकार एक घर से गोचरी लेकर बीच में चार-पाँच घर छोड़कर भिक्षा लेने को 'पतगवीथिका' गोचरी कहते हैं।

१ साधु के पात्र में दाता द्वारा दिये जाने वाले अन्न और पानी की धारा जब तक अखण्ड बनी रहे, उसे 'दत्ति' कहते हैं। धारा खण्डित होने पर दत्ति खण्डित हो जाती है।

(५) शंख—दक्षिणावर्त और वामावर्त दो प्रकार का होता है। इसी प्रकार किसी गली में दक्षिण की ओर से भ्रमण करते हुए उत्तर की ओर जाकर गोचरी लेना तथा उत्तर की ओर से भ्रमण करते हुए दक्षिण की ओर जाकर गोचरी लेना 'शखावर्ता' या 'शम्बूकावर्ता' गोचरी कही जाती है।

(६) वीथी के अन्तिम घर तक जाकर भिक्षा ग्रहण करते हुए वीथीमुख तक आना 'गत्वाप्रत्यागता' अथवा 'गतप्रत्यागता' गोचरी कहलाती है।

इस प्रकार उपर्युक्त छह गोचरियों में से किसी एक प्रकार की गोचरी करने का अभिग्रह लेकर प्रतिमा-प्रतिपन्न अनगार को भिक्षा लेना कल्पता है, अन्यथा नहीं। क्योंकि एक दिन में एक ही प्रकार की गोचरी करने का अभिग्रह करके भिक्षा लेने का विधान है।

रुकने—ठहरने का स्थान

साधु के रुकने-ठहरने का विधान भी इस प्रकार बताया गया है—

जहाँ साधु को कोई जानता हो, वहाँ वह एक रात रह सकता है और जहाँ उसे कोई नहीं जानता हो, वहाँ वह एक या दो रात रह सकता है, लेकिन इससे अधिक नहीं। इससे अधिक दिन तक ठहरने वाले साधु को (अधिक दिनों के) छेदन या प्रायश्चित्त करना होता है।

भाषा

प्रतिमा प्रतिपन्न साधु को चार प्रकार की भाषा बोलनी चाहिए—

(१) याचनी, (२) पृच्छनी, (३) अनुज्ञापनी और (४) पृष्ठव्याकरणी, यथा—

(१) दूसरे से आहार, वस्त्र, पात्र आदि मांगने के लिए बोलना 'याचनी' भाषा है।

(२) शका का समाधान करने के लिए गुरु आदि से प्रश्न करना अथवा किसी से मार्ग पूछना 'पृच्छनी' भाषा है।

(३) गुरु आदि से गोचरी आदि की आज्ञा लेने के लिए बोलना अथवा शय्या-तर (गृहस्वामी) से स्थानादि की आज्ञा देने के लिए बोलना 'अनुज्ञापनी' भाषा है।

(४) किसी व्यक्ति द्वारा प्रश्न किये जाने पर उत्तर देने के लिए बोलना 'पृष्ठव्याकरणी' भाषा है।

प्रतिमा प्रतिपन्न अनगार को इन चार भाषा के अतिरिक्त अन्य भाषा बोलना नहीं कल्पता है।

उपाश्रय

मासिकी भिक्षुप्रतिमा-प्रतिपन्न अनगार को तीन प्रकार के उपाश्रयों का प्रति-लेखन करना कल्पता है, यथा—

(१) अथ. आरामगृह—उद्यान में अवस्थित गृह।

(२) अथ विकृत गृह—चारों ओर से अनाच्छादित गृह।

(३) अधःवृक्षमूल गृह—वृक्ष के नीचे, या वृक्ष के नीचे बना गृह ।

मासिकी प्रतिमाधारी साधु को ऊपर लिखे तीन प्रकार के उपाश्रयों की आज्ञा लेना कल्पता है तथा इन्हीं तीन प्रकार के उपाश्रयों में ठहरना कल्पता है ।

सस्तारक अथवा शय्या-आसन

प्रतिमाधारी अनगार को तीन प्रकार के सस्तारको (शय्या-आसनो) का प्रति-लेखन करना कल्पता है; यथा—

(१) पृथ्वी शिला—पत्थर की बनी हुई शय्या ।

(२) काष्ठ शिला—लकड़ी का बना हुआ पाट ।

(३) यथाससृत—तृण-पराल आदि जहाँ पर पहले से बिछा हुआ हो ।

मासिकी प्रतिमाधारी अनगार को उपर्युक्त तीनों प्रकार के सस्तारको—शय्या-आसनो की आज्ञा लेना तथा ग्रहण करना (प्रयोग करना) ठहरता है ।

उपाश्रय आचार

अनगार के उपाश्रय में यदि कोई (असदाचारी) स्त्री या पुरुष आकर अनाचार का आचरण करें तो उन्हें देखकर अनगार को उपाश्रय से निष्क्रमण या प्रवेश करना नहीं कल्पता है, अर्थात् जिस स्थान पर प्रतिमाधारी मुनि ठहरा हुआ हो, वहाँ दिन या रात में दुराचारी स्त्री या पुरुष दुराचार का सेवन करें तो उन्हें देखकर मुनि को उपाश्रय से बाहर नहीं जाना चाहिए, बल्कि आत्मचिन्तन या स्वाध्याय में रत रहना चाहिए । इसी प्रकार जब अनगार गोचरी या आतप सेवन आदि के लिए उपाश्रय से बाहर कहीं गया हो और उसके पीछे स्त्री-पुरुष उपाश्रय में आकर बैठ जावें या अनाचार का आचरण करते हुए दिखाई दें तो अनगार को उस उपाश्रय में प्रवेश करना नहीं कल्पता है ।

उपसर्ग उपस्थित होने पर उपाश्रय आचार

प्रतिमाधारी अनगार जिस उपाश्रय में स्थित हो, उसमें यदि किसी प्रकार आग लग जाय या कोई लगा दे तो अग्निभय से अनगार को उपाश्रय से बाहर निकलना नहीं कल्पता है । ऐसी अवस्था में यदि अनगार बाहर हो तो भी उसे अग्नि प्रदीप्त उपाश्रय में प्रवेश करना नहीं कल्पता है । इसी प्रकार अग्निप्रदीप्त उपाश्रय में स्थित अनगार को कोई भुजा पकड़कर बाहर निकालना चाहे तो अनगार को उचित है, उस निकालने वाले व्यक्ति का सहारा लेकर क्षान्त भाव से विवेकपूर्वक बाहर निकले ।

विहार करते समय

अनगार के पैर में यदि तीक्ष्ण ठूँठ, कटक, हीरक (तीखे काँच आदि) ककड़ आदि लग जावें तो उसे निकालना या विशुद्धि (उपचार) करना नहीं कल्पता है, किन्तु उसे ईर्यासमितिपूर्वक चलते रहना कल्पता है । इसी प्रकार यदि अनगार की आँख में मच्छर आदि सूक्ष्म जन्तु, बीज (फूस, तिनका आदि) रज आदि गिर जावें तो उसे

निकालना या विशुद्धि (उपचार) करना नहीं कल्पता है। ऐसी स्थिति में साधु को ईर्यासमितिपूर्वक चलते रहना कल्पता है।

विहार करते समय सूर्यास्त •

प्रतिमाधारी साधु को विहार करते हुए जहाँ सूर्यास्त हो जाए, वही रहना चाहिए, भले ही वह स्थान—(१) जलपूर्ण अथवा थल ही, (२) दुर्गम या नीचा मार्ग हो, (३) पर्वत या विषम मार्ग हो, (४) गर्त या गुफा हो। साधु को पूरी रात वही रहना चाहिए, एक कदम भी आगे नहीं बढ़ना चाहिए। जब प्रातः कालीन प्रभा प्रकट हो और सूर्य का उदय होने लगे तो चारों दिशाओं (पूर्व-पश्चिम, उत्तर-दक्षिण) में से किसी एक की ओर अभिमुख होकर उसे ईर्यासमितिपूर्वक गमन करना कल्पता है।

निद्रा

मासिकी भिक्षुप्रतिमा-प्रतिपन्न अनगार को सचित्त पृथ्वी पर निद्रा लेना या ऊँघना नहीं कल्पता है। केवली भगवान ने सचित्त पृथ्वी पर नीद लेने या ऊँघने को कर्मबन्ध का कारण कहा है। यदि प्रतिमाधारी अनगार सचित्त घरती पर नीद लेगा और अपने हाथ से भूमि का स्पर्श करेगा तो उससे पृथ्वीकाय जीवों की हिंसा होगी, अतः उसे सूत्रोक्त विधि से निर्दोष स्थान पर ठहरना चाहिए या निष्क्रमण करना चाहिए। यदि अनगार को मलमूत्र की बाधा हो जाए तो रोकना नहीं चाहिए—पूर्व प्रतिलिखित भूमि पर त्याग करना चाहिए और पुनः उसी उपाश्रय में आकर यथाविधि निर्दोष स्थान पर ठहरना चाहिए।

अनगार को सचित्त रजयुक्त काय से गृहस्थों के गृह-समुदाय में भक्तपान के लिए निष्क्रमण और प्रवेश करना नहीं कल्पता है। यदि यह ज्ञात हो जाए कि शरीर पर लगा हुआ सचित्त रज स्वेद, शरीर पर लगे हुए मेल या पक प्रस्वेद से अचित्त हो गया है तो उसे गृहस्थों के गृह-समुदाय में भक्तपान के लिए निष्क्रमण-प्रवेश करना कल्पता है।^१

शरीर शुद्धि जल प्रक्षालन :

प्रतिमाधारी अनगार को विकट शीतोदक या विकट उष्णोदक—अचित्त शीतल या उष्ण जल से हाथ, पैर, दाँत, नेत्र या मुख एक बार धोना अथवा बार-बार धोना

१ 'सचित्त रजयुक्त काय'। अनगार के उपाश्रय के निकट किसी खान से मिट्टी खोदी जा रही हो तो वह सचित्त रज उड़ कर अनगार के काय पर लग जाती है, अतः 'सचित्त रजयुक्त काय' से गोचरी के लिए घरों में जाने का यहाँ निषेध है। लेकिन यदि अनगार के शरीर पर पसीना बह रहा हो, उस समय शरीर पर लगी हुई सचित्त रज अचित्त हो जाती है अथवा शरीर के मेल पर लगी हुई सचित्त रज भी अचित्त हो जाती है, तब वह अनगार गोचरी के लिए गृहस्थों के घरों में आ जा सकता है।

नहीं कल्पता है। मलमूत्र से लिप्त शरीरावयव और भक्तपानादि से लिप्त हाथ-मुँह इस नियम के अपवाद हैं, अर्थात् इन्हें घोना कल्पता है।

हिंसक-अहिंसक पशुओं के आने पर

बिहार करते समय अनगार के सम्मुख यदि अश्व, हस्ती, वृषभ, महिष, सिंह, व्याघ्र, वृक (भेड़िया), द्वीपि (चीता), अक्ष (रीछ), तरक्ष (तेंदुआ), पराशर (वन्य पशु), शृगाल, विडाल, केकित्तक (सर्प), शशक चिक्खल (वन्य पशु), शुनक (श्वान), कोलशुनक (जगली शूकर) आदि दुष्ट (हिंसक) प्राणी आ जाए तो उससे भयभीत होकर एक पैर भी पीछे हटना नहीं कल्पता है। इसी प्रकार यदि कोई अहिंसक पशु (गाय, भैंस आदि) मार्ग में सामने आ जाए तो उस पशु को जाने देने के लिए युग परिमाण (चार हाथ) पीछे हटना कल्पता है।

काया सुख

'यहाँ शीत अधिक है' अथवा 'यहाँ घूप अधिक है' ऐसा सोचकर छाया से घूप में अथवा घूप से छाया में जाना प्रतिमाधारी अनगार को नहीं कल्पता है, बल्कि जहाँ जैसा हो, वही सुस्थिर रहना चाहिए। शीत या उष्ण जो भी हो, वहाँ वैसे ही (शीत या उष्ण) सहन करना चाहिए।

इस प्रकार मासिकी भिक्षु प्रतिमा प्रतिपन्न अनगार मासिकी भिक्षु प्रतिमा को सूत्र, कल्प और मार्ग के अनुसार यथातथ्य सम्यक् प्रकार काय से स्पर्श कर, पालन-कर अतिचारो का शोषण कर, कीर्तन और आराधन कर जिनाज्ञा के अनुसार बिना किसी अन्तर या व्यवधान के पालन करने वाला होता है।

दूसरी से सातवीं तक भिक्षु प्रतिमाएँ

इन प्रतिमाओं में उन सभी नियमों का पालन किया जाता है, जो पहली प्रतिमा में बताये गए हैं। पहली से सातवीं तक की प्रतिमाओं में दत्तियाँ क्रमशः बढ़ती जाती हैं, जैसे पहली प्रतिमा में एक दत्ति अन्न की, एक दत्ति पानी की, दूसरी में दो दत्ति अन्न की और दो दत्ति पानी की, तीसरी में तीन दत्ति अन्न की और तीन दत्ति पानी की। इसी क्रम से चौथी से सातवीं तक क्रमशः दत्तियाँ बढ़ती जाती हैं। दत्तियों की वृद्धि के कारण ही दूसरी प्रतिमा दो मास की, तीसरी तीन मास की और चौथी चार मास की। इसी प्रकार प्रत्येक प्रतिमा की मास सख्या है। जो प्रतिमा जितने मास की होती है, उसमें उतनी ही भक्तपान की दत्तियाँ ग्रहण की जाती हैं। शेष सभी नियम पहली प्रतिमा के ही मानना कल्पता है।

आठवीं भिक्षु प्रतिमा

इस प्रतिमा का समय सात दिन-रात है। इसमें अपानक उपवास किया जाता है, अर्थात् एकात्तर चौबिहार उपवास (चतुर्थभक्त) करना चाहिए। ग्राम, नगर या राजधानी के बाहर जाकर उत्तानासन (आकाश की ओर मुँह करके लेटना), पार्श्वसन (एक पसवाड़े या करवट से लेटना) अथवा निपद्यासन (पैरों को बराबर कर बैठना)

से ध्यान लगाकर समय व्यतीत करना चाहिए। ध्यान करते समय देवता, मनुष्य अथवा तिर्यंच सम्बन्धी कोई उपसर्ग उत्पन्न हो तो ध्यान से विचलित नहीं होना चाहिए, किन्तु अपने स्थान पर निश्चल रूप से बैठे रहकर ध्यान में दृढ़ बने रहना चाहिए। यदि मलमूत्र आदि की शका उत्पन्न हो जाए तो रोकना नहीं चाहिए, किन्तु पहले से देखे हुए स्थान पर जाकर उनकी निवृत्ति कर लेनी चाहिए। आहार-पानी की दत्तियों के अतिरिक्त इस प्रतिमा में प्रथम प्रतिमा में उल्लिखित नियमों का पालन करना चाहिए।

नौवीं भिक्षुप्रतिमा

इस प्रतिमा का समय सात दिन-रात है। इसमें चौविहार वेले-वेले पारणा किया जाता है। इसमें ग्राम अथवा नगर आदि के बाहर जाकर दण्डासन, लगुडासन और उत्कटुकासन से ध्यान किया जाता है। इसका नाम द्वितीय सप्तरात्रिदिवा प्रतिमा है।

दसवीं भिक्षुप्रतिमा

इसका नाम तृतीय सप्तरात्रिदिवा प्रतिमा है। इसका समय सात दिन-रात है। इसमें चौविहार तेले-तेले पारणा किया जाता है। ग्राम अथवा नगर के बाहर गोदोहनासन, वीरासन और आन्नकुब्जासन से ध्यान किया जाता है। आठवी, नौवी और दसवीं प्रतिमाओं में आहार-पानी की दत्तियों के अतिरिक्त शेष सभी नियमों का पालन किया जाता है। इन तीनों प्रतिमाओं का समय इक्कीस दिन-रात है।

ग्यारहवीं भिक्षुप्रतिमा

इसका समय एक दिन-रात है। इसका नाम अहोरात्रि की है। यह प्रतिमा आठ प्रकार की होती है। चौविहार वेला करके आराधन किया जाता है। नगर आदि के बाहर जाकर दोनों पैरों को संकुचित कर हाथों को घुटनों तक लम्बा करके कायोत्सर्ग किया जाता है। शेष सभी नियम पूर्वोक्त हैं।

बारहवीं भिक्षुप्रतिमा

इस प्रतिमा का नाम 'एक रात्रिकी है'। इसकी अवधि केवल एक रात है। इसका आराधन वेले को बढा कर चौविहार वेला करके किया जाता है। इसके आराधक को ग्राम आदि के बाहर जाकर शरीर को थोड़ा-सा आगे की ओर झुकाकर एक पुद्गल पर दृष्टि रखते हुए अनिमेप नेत्रों से निश्चलतापूर्वक सब इन्द्रियों को गुप्त रखकर दोनों पैरों को संकुचित कर हाथों को घुटनों तक लम्बा करके कायोत्सर्ग करना चाहिए। कायोत्सर्ग करते समय देव, मनुष्य अथवा तिर्यंच सम्बन्धी कोई उपसर्ग उत्पन्न हो तो दृढ़ होकर समभावपूर्वक सहन करना चाहिए। यदि उसको मल-मूत्र की शका उत्पन्न हो जाए तो उसे रोकना नहीं चाहिए, किन्तु पहले से देखे हुए स्थान में उनकी निवृत्ति कर वापस अपने स्थान पर आकर विधि पूर्वक कायोत्सर्ग में लग जाना चाहिए।

वारहवीं भिक्षुप्रतिमा का माहात्म्य तथा अन्य ज्ञातव्य

इस प्रतिमा का पालन करने वाले अनगर के लिए तीन अशुभ, अहितकर, असामर्थ्यकर, अकल्याणकर एवं दुःखद भविष्य वाले होते हैं यथा—(१) उन्माद की प्राप्ति, (२) चिरकाल तक रोग एवं आतक की प्राप्ति तथा (३) केवली प्रज्ञप्त धर्म से भ्रष्ट होना। अर्थात् देवादि द्वारा किये गए अनुकूल तथा प्रतिकूल उपसर्गादि को समभाव पूर्वक सहन न करने से उन्माद की प्राप्ति होती है। इसी तरह अपनी प्रतिज्ञा से विचलित हो जाने से साधक श्रुत चारित्र्य रूप धर्म से भी पतित हो जाता है।

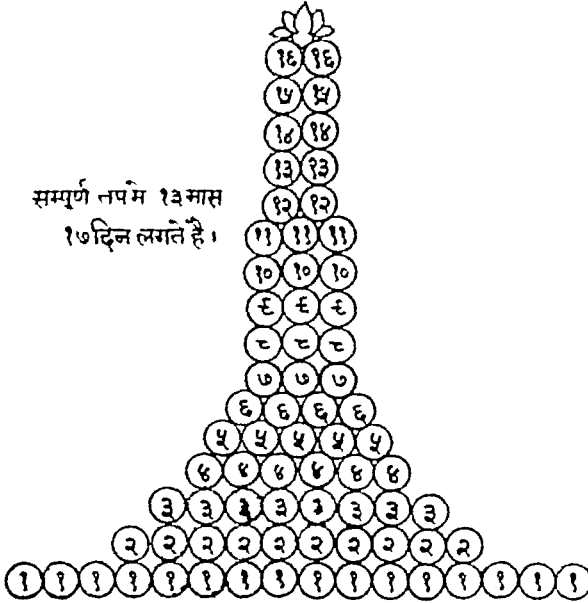
इस प्रतिमा का सम्यक् रूप से पालन करने से तीन अमूल्य पदार्थों की प्राप्ति होती है, यथा—(१) अवधिज्ञान, (२) मनःपर्यायज्ञान और (३) केवलज्ञान। इस प्रतिमा का सफल साधक उक्त तीनों में से एक गुण को अवश्य प्राप्त कर लेता है, क्योंकि इस प्रतिमा में महान् कर्म समूह का क्षय होता है। यह प्रतिमा हित, शुभकर्म, शक्ति, मोक्ष या ज्ञानादि प्राप्ति के लिए होती है।

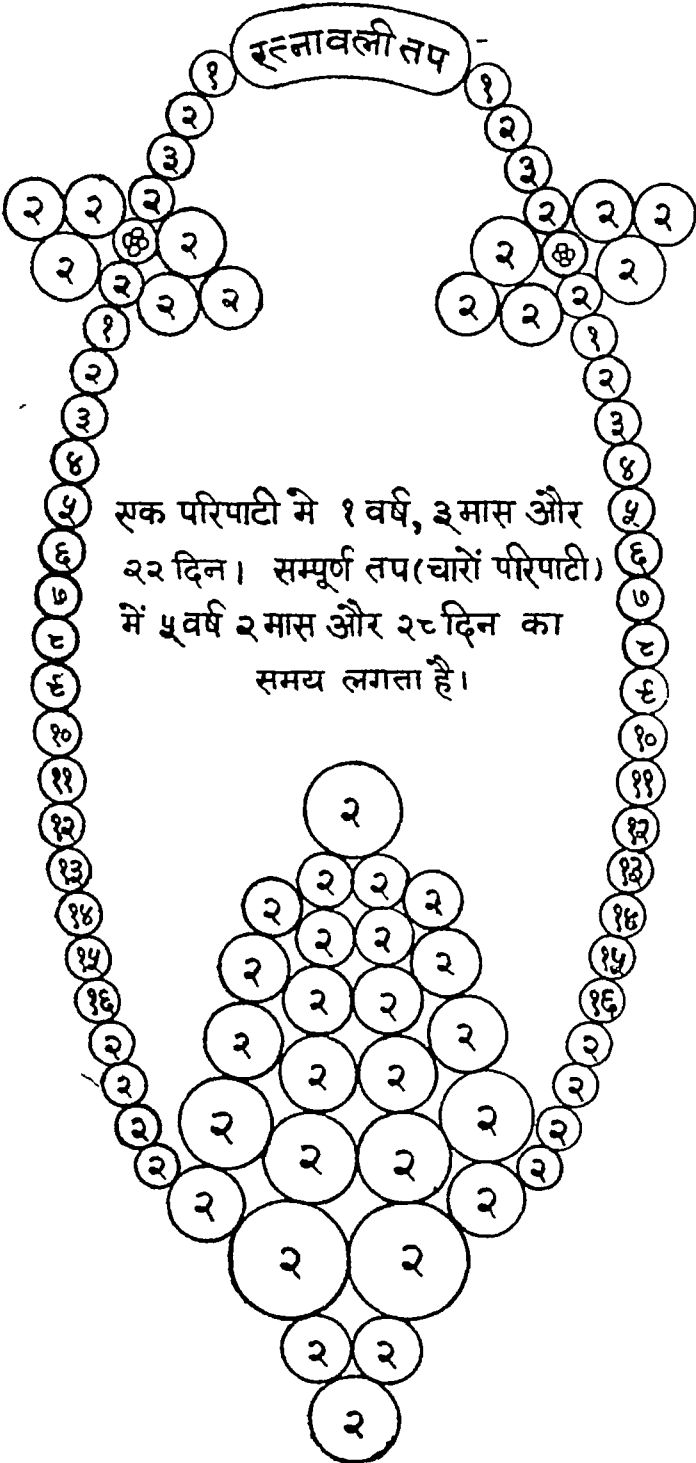
इस प्रतिमा का यथासूत्र, यथाकल्प, यथातत्त्व सम्यक् प्रकार काया से स्पर्श कर, पालन कर, अतिचारो से शुद्ध कर, पूर्णकर, कीर्तन कर, आराधन कर भगवान की आज्ञानुसार पालन किया जाता है।

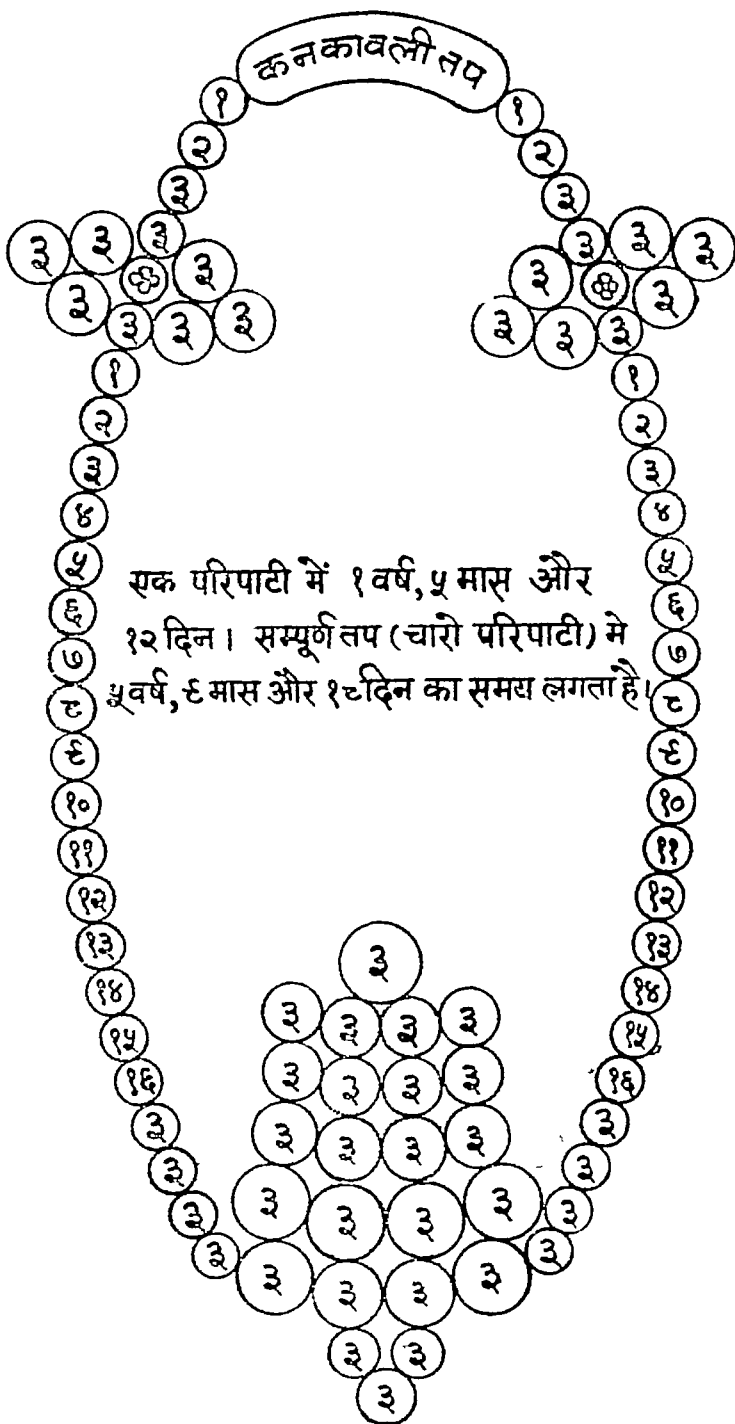
—आयारदशा (दशाश्रुतस्कष) ७वीं दशा

नोट—वारहवीं अहोरात्रि की भिक्षु प्रतिमा का पालन उत्कृष्ट ध्यान योगी गजसुकुमार ने किया था और उसी रात्रि में वे सिद्ध पद को प्राप्त हुए।

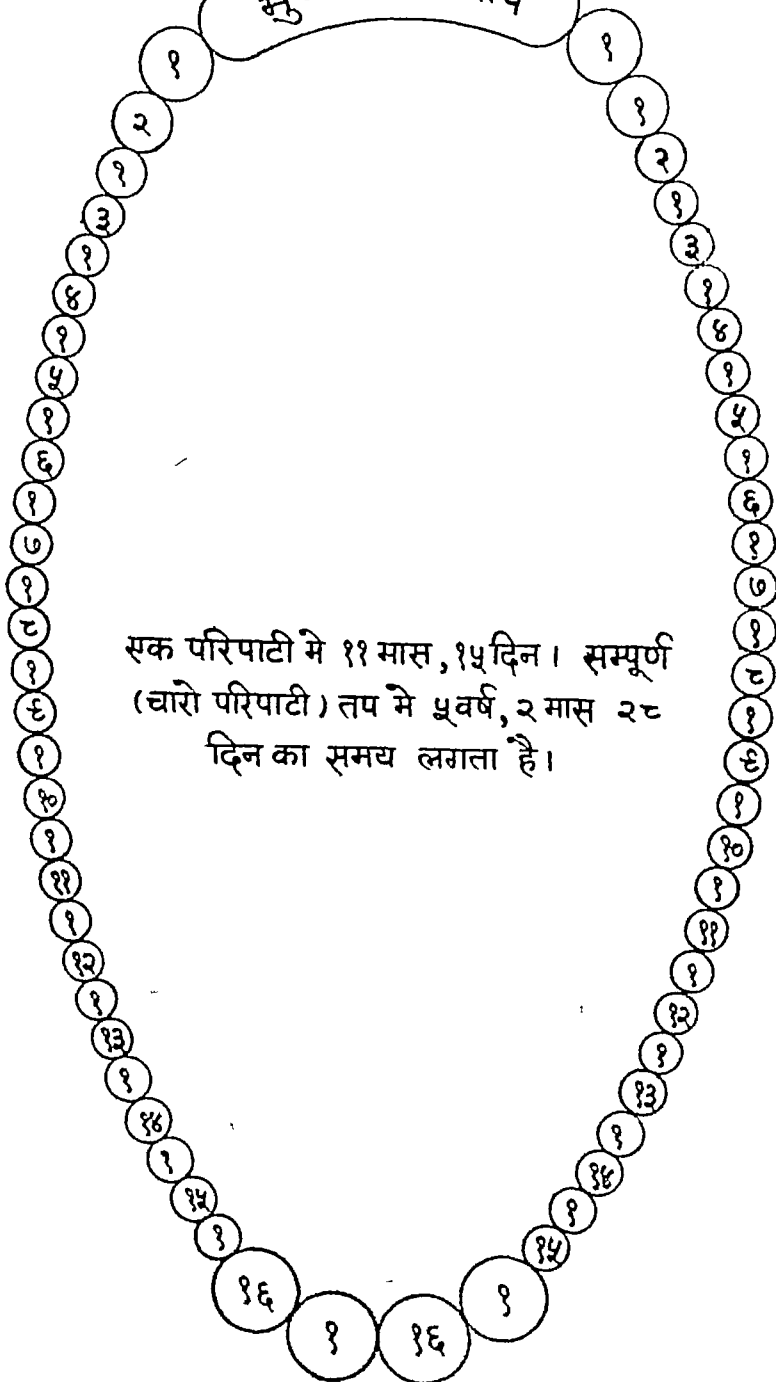
गणरत्न सवत्सर तप

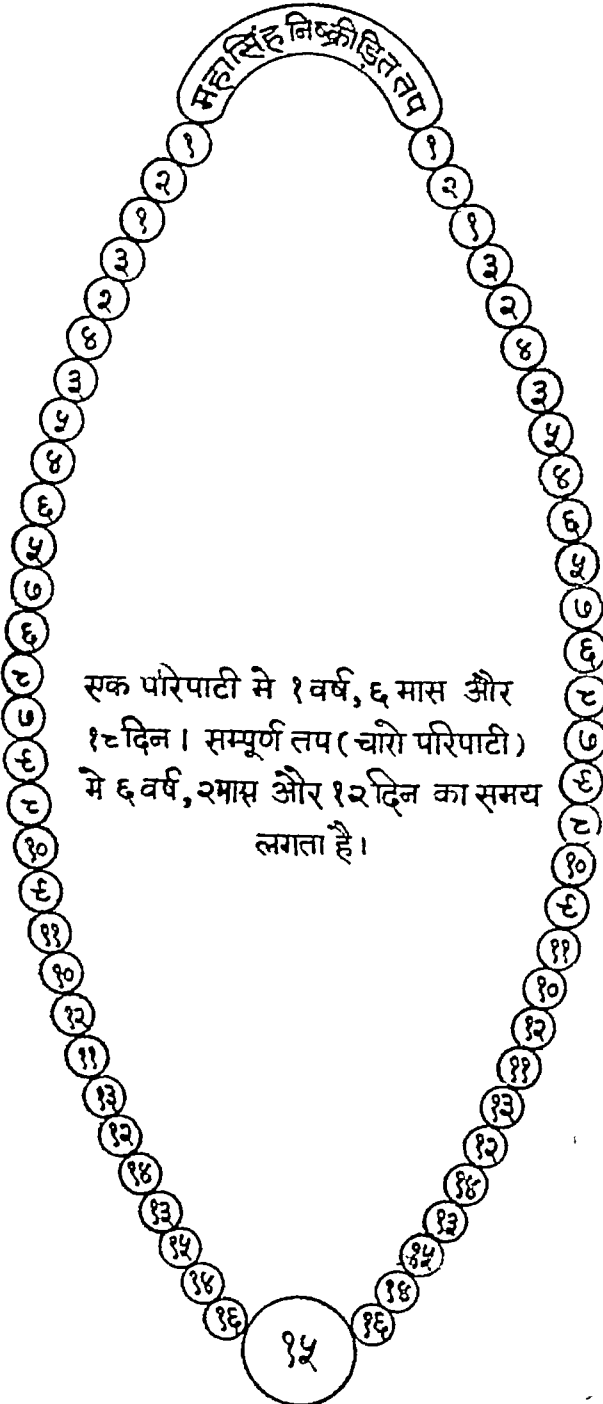

मुक्तावली तप

परिशिष्ट ३

उपशामनासूत्र

- १ सामन्नमणुचरतस्स कसाया जस्स उक्कडा होति ।
मन्नामि उच्छुफुल्ल व निप्फल तस्स सामन्न ।
—दशवैकालिक निर्युक्ति ३०१
- श्रमण घमें का अनुसरण करते हुए भी जिसके क्रोध आदि कषाय उत्कट हैं, शांत नहीं हुए हैं उसका श्रमणत्व (साधुपना) ईख के फूल की भांति निरर्थक है ।
- २ कोहो य माणो य अणिग्गहीया
माया य लोभो य पवडढमाणा ।
चत्तारि एए कसिणा कसाया
सिंचति मूलाइ पुणब्भवस्स ।
—दशवै० ८।४०
- जिसके क्रोध और मान घषा में नहीं हैं, जिसके माया और लोभ बढ़ते ही जा रहे हैं उसके ये चारो कषाय—जन्म-मरण की चक्र को भव-भवो की जड़ को निरन्तर सींचते रहते हैं ।
- ३ खमावणयाए ण भत्ते । जीवे किं जणयइ ?
खमावणायाए ण पल्हायण भाव जणयइ ।
—उत्तराध्ययन २९।१७
- भते ! क्षमापना से जीव को क्या लाभ होता है ?
क्षमापना करने से आत्मा में प्रसन्नता की अनुभूति होती है ।
- ४ जो उवसमइ तस्स अत्थि आराहणा ।
जो न उवसमइ तस्स णत्थि आराहणा
—वृहत्कल्प सूत्र १।३५
- जो अपने कषायो का उपशमन करता है, वह सयम की आराधना करता है । जो कषायो का उपशमन नहीं करता वह सयम की आराधना नहीं कर पाता ।

५ खामेमि सव्वजीवे सव्वे जीवा खमतु मे ।
मिन्ती मे सव्व भूएसु वेर मज्झ न केणइ ।

—आवश्यक मूत्र ४

मैं संसार के (८४ लाख जीव योनि के) सब जीवों को खमाता हूँ, सभी जीव मुझे क्षमा प्रदान करें। इन सभी प्राणियों के साथ मेरा मैत्री भाव है, किसी के साथ मेरा वैर नहीं है।

६ जइ कसाय उक्कडताए ण खामिय तो पज्जोसवणासु अवस्स विउसमियव्व ।

—निशीथ चूर्णि ३।१

यदि कपाय की उत्कटता के कारण परस्पर में हुए कलह की क्षमायाचना न की हो, तो पर्युपण के अवसर पर कलह को अवश्य ही उपशान्त कर देना चाहिए।

७ जं अज्जिय चरित्तं देसण्णुए वि पुव्वकोडीए ।
तं पि कसायमेत्तो नासेइ नरो मुहुत्तेण ॥

—निशीथ भाष्य २७।६३

देशान्कोटि पूर्व की साधना के द्वारा जो चारित्र्य अर्जित किया है, उसे अन्तर्मुहूर्त भर के प्रज्वलित कपाय से मनुष्य नष्ट कर देता है।

८ उवसमेण हणे कोह माण मद्दवया जिणे ।
माय मज्जव भावेण लोभं सतोसओ जिणे ॥

—दशवैकालिक ८।३६

उपशम-क्षमा से क्रोध को, नम्रता से मान को, सरल भाव से माया को और सतोष से लोभ को जीतना चाहिए।

